

دس مجلدیں

ناشر

تنظیم المکاتب گولہ گنج، لکھنؤ (انڈیا)

باسمہ سبحانہ

در شرجلسین

بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری طاب ثراہ

ناشر

تنظیم المکاتب

گولہ گنج، لکھنؤ ۱۸، یو۔ پی (انڈیا)

فون: ۲۱۵۱۱۵ — فیکس: ۲۲۸۹۲۳

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	:	دس مجلسیں
مصنف	:	بانی تنظیم الکاتب مولانا سید غلام سکری
کتابت	:	جلال الدین احمد
تاریخ طباعت		
پہلا ایڈیشن	:	اگست ۱۹۹۹ء
دوسرا ایڈیشن	:	دسمبر ۲۰۰۹ء
تیسرا ایڈیشن	:	ستمبر ۲۰۱۵ء
تعداد	:	ایک ہزار
ناشر	:	تنظیم الکاتب، لکھنؤ۔ انڈیا
مطبوعہ	:	اے. بی. بی. پریس۔ دہلی
قیمت	:	Rs.80/-

فہرست مجالس

- ۱۔ پہلی مجلس _____ ۹
- ۲۔ دوسری مجلس _____ ۳۹
- ۳۔ تیسری مجلس _____ ۶۷
- ۴۔ چوتھی مجلس _____ ۹۳
- ۵۔ پانچویں مجلس _____ ۱۱۷
- ۶۔ چھٹی مجلس _____ ۱۴۳
- ۷۔ ساتویں مجلس _____ ۱۷۱
- ۸۔ اٹھویں مجلس _____ ۱۹۷
- ۹۔ نویں مجلس _____ ۲۲۵
- ۱۰۔ دسویں مجلس _____ ۲۵۵

الاستاذ

1. الاستاذ 100
2. الاستاذ 100
3. الاستاذ 100
4. الاستاذ 100
5. الاستاذ 100
6. الاستاذ 100
7. الاستاذ 100
8. الاستاذ 100
9. الاستاذ 100
10. الاستاذ 100

باسمہ سبحانہ

عرضِ تنظیم

تحریر اور تقریر دو الگ الگ ذریعہ اظہار ہیں، حالانکہ دونوں ہی کا مقصد ترسیل و تفہیم ہے۔ تقریر میں زبان کے ساتھ آواز کا اتار چڑھاؤ، جسم کے حرکات و سکنات اور لہجہ کا زور بھی کام کرتا ہے۔ مگر تحریر میں قلم کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر تقریریں من و عن کا غذر پر منتقل ہونے کے بعد اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ مگر بانی تنظیم طالبِ شاہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ضابطہ تحریر میں آنے کے بعد بھی زبان کی تقریروں کی افادیت کم ہوتی ہے، نہ کاغذ پر منتقل ہونے کے بعد ان کے لہجہ کا تاثر کم ہوتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ وہ آواز کے اتار چڑھاؤ سے کام نہیں لیتے تھے یا ہاتھوں کے مناسب اشاروں کو بروئے کار نہیں لاتے تھے۔ البتہ صرف زبان و بیان کے ذریعہ سامعین کو خوش کرنے کے قائل نہیں تھے، اس لئے جو کہتے اسے پوری وضاحت سے صاف صاف دو لوگ کہتے تھے۔ زبان و بیان کی خداداد صلاحیت سے کام لے کے وہ معینہ موضوع پر اس طرح اثر انگیز گفتگو کرتے تھے کہ اگر اسے لکھ لیا جائے تو اس

موضوع پر بہترین مقالہ تیار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قلمبند ہونے کے بعد بھی ان کی
تقریروں کی اثر آفرینی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔

”دش بھلسیں“ خطیب اعظمؒ کی ایسی ہی تقریروں کا مجموعہ ہے جس کو
پڑھنے کے متعدد افراد نے دین حق قبول کر لیا اور ملک میں شائع ہونے والے اکثر مجالس
کے مجموعوں کے درمیان سب سے زیادہ مقبول ہے۔

مومنین کے اصرار پر نیز افادیت کے پیش نظر شایان شان کتابت و طباعت
کے ساتھ ادارہ اس مجموعہ کو پہلی بار شائع کر رہا ہے تاکہ دین محمدؐ و آل محمدؑ کی تبلیغ و اشاعت
کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔

بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اشاعتی خدمات کو قبول بھی فرماتا رہے
اور اس سلسلہ کو باقی بھی رکھے۔ والسلام

صفی حیدر

سکرٹری تنظیم المکاتب

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

باسمہ سبحانہ

مقدمہ مؤلف

حمد بے قیاس اس خالق کریم کے لئے جس نے دینِ اہلبیت علیہم السلام پر پیدا کیا۔ بے حساب خراج عقیدت چہار دہ معصومین علیہم السلام کے لئے جنہوں نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ مدرسہ ناظمیہ میں پڑھا، مدرسۃ الوداعین میں پڑھا، مادرِ گرامی نے (خدا ان کو باقی رکھے) تربیت دی۔ والدِ مرحوم جناب سید محمد نعقی صاحب قبلہ نے ذہنی ترقی عطا کی اور استادِ مرحوم علامہ عدیل اختر صاحب قبلہ (سابق پرنسپل مدرسۃ الوداعین) نے ان دونوں مرتبوں کی محنتوں پر جلا کی اور میں اس قابل ہوا کہ اپنی بے مائیگی اور علمی و عملی کمزوریوں کے باوجود حضرت سید الشہداء علیہم السلام کے نام لیواؤں میں شمار ہو سکوں۔ میری کل کامیابی اگر اسے کامیابی کہا جائے کہ بفضلِ الہی نظرِ کرم معصومین علیہم السلام اور میرے ان بزرگوں کی محنت اور دعاؤں کی مرہونِ منت ہے۔

”دس مجلسیں“ میں نے بمبئی میں غالباً محرم ۱۳۸۵ھ میں پڑھی تھیں۔ صحیح طور پر سن یاد نہیں ہے۔ میرے علم میں مجلسیں دوش ہوا پر سفر کر کے معدوم ہو چکی تھیں۔ لیکن حاجی حامد حسن صاحب مرحوم ساکن مالینگاؤں ضلع ناسک نے (خدا

ان پر رحمتیں نازل کرے، نہ صرف ان مجلسوں کو ٹیپ کیا بلکہ راتوں کو جاگ کر ان کو لکھا بھی۔ ان کے فرزند ادر محمد جناب غلام قاسم صاحب نے یہ لکھی مجلسیں مجھے دیں۔ جناب مولوی شیخ حسن مہدی صاحب (متعلم مدرستہ الوداعین) نے بڑی محنت سے ان کو نقل کیا۔ جناب انصار حسین صاحب (مالک احباب پبلشر) ان کو شائع کر رہے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ دُعا ہے کہ خدا ان مجالس کو زادِ آخرت قرار دے اور معصومین علیہم السلام قبولِ ناظرین بنائیں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

وَالسَّلَامُ

سید غلام عسکری

(بمَنور، ضلع لکھنؤ)

پہلی مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

(سورۃ الجمعہ آیت ۲ - پارہ ۲۸)

”اللہ ہی نے بے پڑھے کلمے عربوں میں ایک عرب کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں
کی تلاوت کرتا ہے۔ نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اور لوگوں کو کتاب و حکمت
کی تعلیم دیتا ہے جب کہ رسولؐ کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔“
آج اس سلسلہ کلام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کا سلسلہ دس راتوں تک جاری
رہے گا۔ آیت وہ پڑھی ہے جس میں حضور سرور کائناتؐ کے صفات کا ذکر ہے اور
آج پڑھی ہے جب کہ حسینؑ کی مجلسوں کا آغاز ہو رہا ہے نا واقف کی نظر میں حسینؑ کے
واقعہ اور رسولؐ کی رسالت سے کوئی تعلق نہیں لیکن اسی تعلق کو ان دس راتوں میں
مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس وقت آپ سے جو گزارش کر دوں گا وہ یہ
ہے کہ ابھی آپ اپنے ذہنوں کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیں کہ آپ کی مجلس آپ کے
ماتم آپ کے گریہ اور رونے پر دنیا کیا اعتراض کرتی ہے۔ اس لئے کہ اعتراض کرنے والوں

کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عزاداری اور حسین کی مجلس پر دس پانچ اعتراض کر کے سننے والوں اور بیان کرنے والوں کو ان اعتراضات کے جوابات میں الجھالیں تاکہ حسین کی مجلس کے ذریعہ جو بڑے بڑے پیغام دس دن میں پہنچ سکتے ہیں ان پیغامات کے پہنچانے کا وقت کم رہ جائے۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ عزاداری حسینؑ پر ہونے والے اعتراض کی آپ فکر نہ کریں کسی معترض کے پاس کوئی نیا اعتراض ہے ہی نہیں، جتنے اعتراضات کے تیر ہیں وہ وہی ہیں جو استعمال کے جُلچکے ہیں۔ اب انھیں دوبارہ صیقل کر کے پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی نیا اعتراض ممکن ہی نہیں مثلاً میں نے شام ہی کو یہ سنا کہ آج محرم کی پہلی تاریخ کا چاند نکلا ہے، یعنی سال کا یہ پہلا دن شروع ہوا ہے اور پرلے دنیاؤسی شیعہ اور حسینؑ کے چاہنے والے سال کے پہلے دن کو روکنے سے شروع کر رہے ہیں، انھیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ سال کا پہلا دن ہے اس دن خوش ہونا چاہئے، جو لوگ نحوست سے سال کا آغاز کرتے ہیں ان کی زندگیاں ظاہر ہے کیسی گزریں گی لیکن آپ یاد رکھیں یہ گلیوں میں جو ذکر شروع کئے جاتے ہیں وہ اسی لئے کہ آپ کے دماغ دوسرے مسائل کی طرف سے ہٹ کر ان اعتراضات کی طرف مڑ جائیں اور دل و دماغ میں جوابی گرمی پیدا ہو جائے اور جو باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں ان کا موقع نہ ملے ورنہ جواب بہت آسان ہے۔

جناب آدم پہلے زمین پر آئے تھے تو روئے ہوئے آئے تھے جب انسان کی زندگی زمین پر رونے سے شروع ہوئی اور منحوس نہیں ہوئی تو سال کا پہلا دن جو رونے سے شروع ہو گا تو منحوس کیوں ہو جائے گا اور اعتراض کرنے والے کو یاد

نہیں ہو گا۔ مگر ان کے ماں باپ اگر زندہ ہوں تو وہ ان سے پوچھے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے زمین پر پہلا قدم تم نے رکھا تھا تو تم بھی روئے تھے۔ اب بتاؤ تمہاری زندگی منحوس ہو گئی یا نہیں لیکن جب زندگی کے پہلے دن روئے تم منحوس نہ ہو سکے تو آج حسینؑ پر ہمارے رونے سے سال کیوں منحوس ہو جائے گا۔ یاد رکھو رونا جب حق بجانب ہو تو برکتوں کا سبب بنتا ہے نخواستوں کا سبب نہیں بنتا۔ جب یونسؑ کی قوم کا واقعہ گواہ ہے کہ رونے سے عذاب واپس جاتا ہے رونے سے عذاب آتا نہیں ہے یہ تو چند ابتدا کی باتیں تھیں میں آپ کے سامنے پھر یہ کہوں گا کہ آپ ان اعتراضات سے اپنے دل و دماغ کو زیادہ نہ الجھائیں اور اگر لوگ بہت زیادہ الجھیں تو بھی آپ صبر کرتے رہیں۔ میں جب آخری تقریر کروں گا جتنے اعتراضات آپ بتائیں گے ان کے جوابات دے دوں گا۔ لیکن ان درمیانی راتوں میں مجھے کہنے دیں کہ حسینؑ اور اسلام میں ربط کیا ہے اور یہ مجلس ہم کیوں کرتے ہیں؟

ایک میرے پڑھے لکھے دوست نے کہا کہ کبھی آپ نے نئے زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر بھی مجلس کو سوچا؟ میں نے ان سے کہا کہ اپنے سوال کی وضاحت کیجئے۔

وہ کہنے لگے کہ دیکھئے اگر آپ ایک گھنٹہ کی مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں ہر آنے والے کے دو گھنٹے صرف ہوتے ہیں ایک گھنٹہ آنے جانے کا اور ایک گھنٹہ آپ کی مجلس سُننے کا اور اگر آپ کی ایک مجلس میں بیس ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی قوم کے چالیس ہزار گھنٹے ایک مجلس میں صرف کر دیتے ہیں

اور اگر دس مجلسیں ایسی پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں چار لاکھ گھنٹے صرف ہوئے اور ہندوستان میں سال بھر میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ان کا حساب لگایا جائے تو اندازہ ہو گا کہ کم از کم کسی کروڑ گھنٹے آپ کی قوم کے صرف ہو رہے ہیں اور اگر ہر مجلس میں شرکت کرنے والے کے صرف پانچ پیسے صرف ہوتے ہیں تو سال بھر میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں اس پر بے اندازہ دولت صرف ہو جاتی ہے۔

میں نے کہا حساب تو آپ نے اچھا لگایا مگر مطلب کیا ہے؟

کہنے لگے کہ یہ سوچئے کہ پرانی مجلسیں جن پر اتنی زندگی اور دولت صرف کر رہے ہیں آخر ان کی کیا ضرورت ہے اور ان کا کیا فائدہ ہے؟ جو زندگی اور دولت صرف ہو رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے؟

میں نے کہا۔ آپ نے پہچانا نہیں اس مجلس کو اس مجلس پر جتنی زندگی صرف ہو جتنا بھی وقت صرف ہو وہ بیجا نہیں اس لئے کہ اس مجلس میں ذکر حسین ہوتا ہے وہ حسین جس نے قربانیاں دے کر بلا میں مذہب بچایا۔ وہ مذہب جسے جناب آدمؑ نے شروع کیا اور جسے آخر میں سرور کائناتؑ نے پیش فرمایا، مجلس مذہب کے زندہ کرنے کی کوشش کا ایک ذریعہ ہے حسینؑ نے کل کر بلا میں مذہب زندہ کیا تھا آج ہم ذکر حسینؑ کے مذہب کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مجلس پر جو وقت اور دولت صرف ہو رہی ہے اس کے حساب سے پہلے یہ سوچئے کہ اللہ نے مذہب پر کتنا وقت اور کتنی دولت صرف کی ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءؑ کی زندگیاں مذہب پر صرف ہوئیں، ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کی زندگیاں گنتا تو بہت آسان ہے مگر ہر نبی کی زندگی کی کتنی قیمت ہے اس کا حساب لگانا آسان

نہیں ہے۔

میرے دوستو! حساب یوں لگے گا کہ جب فرعون کو اس کے منجمن بتاتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہو کر تیری خدائی نیست و نابود کر دے گا تو وہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں بچوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو زندہ رہتی ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو قتل ہوتا ہے یہاں تک کہ ستر ہزار معصوم بچے قتل ہوتے ہیں تب جناب موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ناپ اور تول کر دیکھو۔ ستر ہزار بچوں کی زندگیاں میرے کلیم نبیؑ کے بچنے کی زندگی کی قیمت ہے۔ سو چو جب موسیٰ کے بچنے کی قیمت اتنی ہے تو پوری زندگی کی قیمت کتنی ہوگی جب ایک موسیٰ کی قیمت اتنی ہے تو سارے انبیاء کی قیمت کتنی ہوگی خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰؐ کی زندگی کتنی قیمتی ہوگی جب کہ سارے انبیاء آپ کی قیمت نہیں بن سکتے۔

اب ذرا سوچئے کہ وہ مذہب کتنا قیمتی ہو گا جس پر خالق نے آدمؑ کی قیمتی زندگی صرف کر دی۔ نوحؑ کی قیمتی زندگی صرف کر دی، ابراہیمؑ کی قیمتی زندگی صرف کر دی، جناب موسیٰؑ ویسی کی قیمتی زندگی صرف کر دی، پیغمبر عربیؐ کی قیمتی زندگی صرف کر دی، ہمارے اماموں کی قیمتی زندگی صرف کر دی جب مذہب اتنا قیمتی ہے کہ اس پر اللہ نے لاکھوں قیمتی زندگیاں بلکہ پوری قیمتی کائنات قربان کر دی تھی تو اس مذہب کو جس کو بلانے زندہ کیا اس کو ہلاکے ذکر کو زندہ کرنے کے لئے جو دولت اور قیمت صرف ہو وہ بجا ہے ایک اور مثال یاد دلاؤں پھر آپ پہچانئے کہ مجلس میں جو مذہب زندہ کیا جاتا ہے وہ مذہب اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے۔ جناب نوحؑ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد جب طوفان کی دعا کرتے ہیں تو اسٹیج آدمی آپ کی کشتی پر بیٹھتے ہیں اور بقیہ

ساری دنیا طوفانِ نورؑ میں ڈوب جاتی ہے اللہ نے طوفان کی ترازو میں تول کے بتا دیا، دین کتنا قیمتی ہے اور بیدہی کتنی بے قیمت ہے۔ بیدہی پہاڑ کی اتنی اونچی ہو تو ڈبو دینے کے قابل ہے اور دین اتنی آدمیوں کی مختصر کشتی ہو تو پھلینے کے قابل ہے۔

سوچو! ساری دنیا ڈبو کے جب اتنی دیندار پچائے جاتے ہیں تو مذہب کتنا قیمتی ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حسینؑ کی مجلس پر اتنا وقت اور دولت کیوں صرف ہو رہی ہے؟

اب سنئے۔ یزیدؑ نے یہ چاہا تھا کہ اسلام کا وہ درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے جس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءؑ نے اپنی قیمتی جانیں دے کر بچایا تھا۔ سوچو جس دین کو پیغمبرؐ نے پیش کیا تو کفار قریش نے چاہا کہ اس کی شاخیں کاٹ کر ختم کر دیں۔ بدر میں شاخیں کاٹی جا رہی تھیں، احد میں شاخیں کاٹی جا رہی تھیں۔ خیبر میں شاخیں کاٹنے کی کوشش تھی مگر اسلام کا بھیننے والا خدا، اسلام کا لانے والا نبیؐ، اسلام کا محافظ علیؑ اس اسلام کو بچاتا رہا مگر یزیدؑ یہ کہہ رہا تھا کہ حسینؑ بیعت کر لو۔ بیعت کا مطلب تھا کہ وہ درخت جڑ سے اکھاڑ جائے جسے آدمؑ سے خاتم تک نے بچایا تھا۔ حسینؑ نے بیعت کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، حسینؑ کا گلا تو کٹ گیا مگر اسلام زندہ و جاوید ہو گیا۔ اب پہچانئے حسینؑ کا گلا کٹتا ہے، اصغرؑ کے گلے پر تیر لگتا ہے، عباسؑ کے شانے قلم ہوتے ہیں۔ لیکن جناب آدمؑ سے لے کر جناب امام حسینؑ تک کی معنیں محفوظ رہتی ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، حسینؑ کربلا میں نفع میں رہے کہ نقصان میں؟ اسے یوں سمجھو کہ انھوں نے بہتر گلے کربلا میں کٹنے کے لئے دیدے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءؑ علیہم السلام کی زندگیاں بچالیں۔ دیکھئے دیا کتنا اور پایا کتنا؟

اب سوچئے کہ اسلام کر بلا میں نفع میں رہا کہ نقصان میں مگر حسینؑ نے کس اسلام کو بچایا۔ اس اسلام کو بچایا جسے حضور سرور کائناتؐ نے پیش کیا تھا کہ اسلام کو جو یزیدؑ اور مردان کو طیفہ بنارے وہ اسلام نہیں جو مظلوم کا گلا کاٹنا سکھائے وہ اسلام نہیں جو باپ کو بیٹے کے ہاتھوں بیڑیاں پہنوادے وہ اسلام نہیں۔ جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہو نہیں حسینؑ نے اس اسلام کو بچایا جس کے ذریعہ انسان انسان بنتا ہے، جہاں انسان کے سینے میں درد مند دل ہوتا ہے اور درد صرف اپنے کے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے ہوتا ہے جہاں محنت صرف اپنے بچے کے لئے نہیں بلکہ یتیم کے لئے ہوتی ہے جہاں ہمدردی صرف اپنے عزیز کے لئے نہیں ہوتی بلکہ ہر مجبور کے لئے ہوتی ہے۔ یہ اسلام محمدی تھا جسے پیغمبرؐ نے پیش کیا تھا اسی اسلام کو یزید کر بلا میں مٹانا چاہتا تھا۔ اس اسلام کو حسینؑ نے قربانیاں دے کر بچایا تھا۔

آج میں اس اسلام کا ہلکا سا تعارف کراؤں گا اور کل سے سلسلہ کلام آگے بڑھے گا اس اسلام پر جو تاریخ کے دور گزرتے رہے اور جو اس کے نتائج سامنے آتے رہے ہیں ان کا بعد میں تذکرہ کروں گا۔ آج تو صرف یہ کہنا ہے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ نے اسلام اس وقت پیش کیا جب ساری دنیا میں اندھیرا تھا۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عرب میں اندھیرا تھا تو ایسا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں اندھیرا تھا۔ اسلام جب شروع ہوا تو پچھٹی صدی عیسوی تھی، پچھٹی صدی عیسوی میں ساری کائنات پر گہرے ہمدے پڑے ہوئے تھے۔ اگر جناب عیسیٰؑ مذہب چھوڑ کر گئے تھے تو وہ مذہب اپنی بنیادوں پر باقی نہیں تھا بلکہ راہبوں کا مذہب بن چکا تھا۔ اگر جناب ابراہیمؑ نے مذہب پیش کیا تھا تو اب وہ باقی نہیں تھا بلکہ بت پرستی بن چکا تھا ساری دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اتنا گہرا اندھیرا تھا

کہ ایران، شام، عرب میں جناب سلمان فارسی کو تین جہلملاتی روشنیاں ملی تھیں۔ ہاں فرق صرف اتنا تھا کہ اس اندھیرے میں سب سے زیادہ گہرا اندھیرا، سب سے زیادہ کالا اندھیرا، دم گھوٹنے والا اندھیرا عرب میں تھا۔

جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا سرورِ کائنات کو حکم ہوتا ہے کہ وہ میں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دے۔ عرب کا انتخاب اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ پیغمبر عربی ہیں۔ بلکہ انتخاب اس لئے ہو رہا ہے کہ عرب سب سے زیادہ نیچے جا چکا ہے، سب سے زیادہ بُرائی کی تہ تک پہنچ چکا ہے۔ پیغمبر! اس عرب کو ابھار دتا کہ دنیا پہچانے جب یہ جاہل عرب اسلام کے ذریعہ اچھا انسان بن سکتا ہے تو دنیا کا کون بگڑا انسان اسلام کے ذریعہ اچھا نہیں بن سکتا۔ میں مفصل تاریخ کو پیش نہیں کروں گا۔ صرف اس جملے کی مدد لوں گا کہ حضور سرورِ کائنات انسان کو انسان تب بنا رہے تھے جب باپ بیٹی کے لئے باپ نہیں قاتل تھا بس اسی ایک فقرے میں عرب کا مزاج پہچانے۔ پیغمبر! اس عرب کو انسان بنانا چاہتے ہیں جو باپ ہونے کے بجائے قاتل ہے، حضور انقلاب یہ لانا چاہتے ہیں کہ جس کے سینے میں قاتل دل ہے اس کے سینے میں دل وہی رہے مگر جذبہ اتنا بدل جائے کہ اپنی بیٹی کیا دوسرے کی بیٹی نظر آئے تو محبت پر تیار ہو جائے۔

زیرا سوچئے کتنا مشکل انقلاب پیغمبر کو لانا تھا۔ پیغمبر! اس انقلاب کے لانے میں کامیاب ہوئے مگر قابلِ غور بات یہ ہے کہ حضور سرورِ کائنات نے اس ظالم عرب کو اسلام کے ذریعہ عدل و صفت انسان بنایا کیسے؟ درندہ صفت عرب کو پیغمبر نے انسان بنادیا۔ یہ پڑھ لینا تو بہت آسان ہے کہ جو بیٹی کا گلا دہاتا تھا وہ انسان کا لحاظ کرنے لگا، جو ظالم تھا وہ خدا سے ڈرنے لگا لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے کہ جادو کی لکڑی سے اسلام پھیلا دیا کہ جس کے سامنے لکڑی کر دیتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا اس کی آنکھیں بدل جاتی تھیں، اس کا دماغ بدل جاتا تھا پیغمبر اسلام پیش کر رہے تھے مگر تلوار دکھا کر نہیں، سختی کے ذریعہ نہیں، لالچ دے کر بلکہ اصول اور نظریات کے ذریعہ جس کی سمجھ میں باتیں آجاتی تھیں وہ بُرائی چھوڑ کر اچائی کی طرف آجاتا تھا، میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے صرف وہ فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کا انقلابی فلسفہ ہے جہاں بُرا آسانی کے ساتھ اچھا بن جاتا ہے، بُرے انسان کو اچھا بنانے کے سلسلہ میں اس گہری حقیقت پر بھی نظر رکھئے کہ بُرائی طاقت سے نہیں مٹتی ہے۔ طاقت کے ذریعہ بُرائی عارضی طور پر رک سکتی ہے مٹ نہیں سکتی مثلاً کوئی بوڑھا کسی بچے کو بُرائی سے ڈانٹ کر روکنا چاہتا ہے تو جب تک بزرگ کی سرخ آنکھیں اس کو دیکھتی رہیں گی۔ تب تک وہ بُرائی سے رکا رہے گا۔ مگر جب بزرگ ہٹ جائے گا تو بچہ پھر بُرائی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اگر رکاوٹ کے ذریعہ انسان کو بُرائی سے روکا جائے گا تو رکاوٹ جتنی ہی دور رہے گی بُرائی اتنی ہی دیر رکے گی۔ اس کے خلاف مجھے اسلام کی اس تربیت کو پیش کرنا ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ رکاوٹیں ہٹالی جائیں۔ انسان کو بُرائی پر قابو ہو مگر وہ بُرائی کرنے پر تیار نہ ہو۔ اسلام کا وہ فلسفہ کیا تھا جسے پیغمبر نے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعہ انقلاب لائے تھے اُسے سنئے :

پیغمبر نے کہا کہ بُرائی مٹانے سے پہلے یہ دیکھو کہ بُرائی پیدا کیسے ہوتی ہے جب تک بُرائی کا سبب نہ ڈھونڈو گے تب تک بُرائی نہیں مٹے گی۔ ایک شخص جس کا بخار اتنا بڑھا کہ اسے سر سام ہو گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا اس کے بخار کی شدت کو دیکھ کر میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی کہ اس کے جسم پر برف رکھ دیں تاکہ اس کا ٹیپر پھر

گرنے لگے مگر جیسے جیسے برف پگھلتی جائے گی ٹیڑھے پھر پھر اُبھرنے لگے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے ہماری کا زور روکا مگر جو اس کا خزانہ تھا اُسے نہیں مٹایا۔ مثلاً بخار اگر جگر کی خرابی سے ہے تو جب تک جگر نہیں ٹھیک ہو گا تب تک بخار نہیں جاسکتا دنیا کے لوگ بُرائی روکتے ہیں مگر جس طرح بخار کی تیزی کو برف سے دبا کر روکا جاتا ہے۔ اسلام نے بُرائی روکی مگر اس طرح کہ بُرائی کی جڑ کاٹ دی۔

دنیا والوں سے پیغمبر نے کہا کہ پہلے یہ سوچو کہ ہماری پیدا کیے ہوئی ہے۔ اس کی تشریح اپنے لفظوں میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے مزاج میں ایک فطری جذبہ ہے۔ وہی جذبہ جب غیر معتدل اور بے ہمار ہو جاتا ہے تو برائیوں کا سبب بنا کرتا ہے۔

انسان کا وہ فطری جذبہ کیا ہے۔ وہ فطری جذبہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اسے ملے وہ لے لے لے لے لے لینے کا جذبہ ایسا ہے کہ اُس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ یاد رکھیں جب میں کسی بات کا انکار بھی کرتا ہوں تو اس کے پیچھے لینے کا جذبہ موجیں مارتا رہتا ہے۔ آپ میرے سامنے چائے کی پیالی بڑھاتے ہیں، میں انکار کرتا ہوں تب بھی لینے کا جذبہ باقی ہے اگر دو مرتبہ آپ اصرار کریں گے تو میں سلام کر کے ہاتھ بڑھا دوں گا۔ اگر فطرت کو معلوم کرنا ہے تو بچہ سے سیکھے، بچہ جب بات سمجھنے لگے گا آپ اپنی مٹھی خالی بڑھائیے آپ کی مٹھی میں کچھ نہیں ہے۔ مگر آپ اس سے کہیں کہ لو بیٹا۔ اسے نہیں پتہ کہ آپ اسے دھوکا دے رہے ہیں۔ آپ کا ہاتھ خالی ہے مگر وہ لینے کے لئے ہاتھ بڑھا دے گا۔ اس نے پانے کی امید میں ہاتھ بڑھا کر بتلایا فطرت لینا سکھاتی ہے نہ پا کر ممکن ہے وہ رونے لگے۔ مگر اس کا رونا بھی بتاتا ہے کہ فطرت

نے لینا سکھایا تھا اور نہ نہ ملنے پر وہ نہ روتا ہر انسان میں بچپن سے لے کر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔

آج ممکن ہے کہ میرا کوئی بزرگ کہے کہ ہم تو بچپن میں کچھ نہیں مانگا کرتے تھے مگر وہ گواہ اب کہاں ملیں گے جو گواہی دیں کہ تم بھی بچپن میں مانگا کرتے تھے۔ غرض کہ اس جذبہ سے نہ کوئی خالی تھا اور نہ ہے۔ ہر ایک انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو ملے وہ لے لو۔ بچہ بچپن بھر چاہتا ہے کہ جو ملے لے لے، بس جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کے ساتھ لینے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوا ویسے ویسے لینے کا جذبہ بھی بڑا ہوا، جب جوان ہوا تو لینے کا جذبہ بھی جوان ہوا۔ جب اس نے تعلیم حاصل کی تو یہ جذبہ بھی تعلیم یافتہ ہو گیا۔ جب اس میں طاقت پیدا ہوئی تو لینے کے جذبہ میں بھی طاقت پیدا ہوئی۔ اس نے شہر پر اثر پیدا کیا تو لینے کا جذبہ بھی پورے شہر کو پنخوڑنے لگا۔ جس کا اثر ملک بھر میں پیدا ہوا وہ پورے ملک کا تیل نکلنے لگا جو بین الاقوامی بنا۔ اس نے لینے کے جذبہ کی چکی میں پوری دنیا کو پینا چاہا۔ معلوم ہوا کہ انسان جتنا بڑھتا جا رہا ہے، جتنا پھیلتا جا رہا ہے، جتنا با اثر ہوتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لینے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔

ہم لینا چاہتے ہیں اور صرف لینا چاہتے ہیں۔ جب تک سچ سے ملتا ہے تو سچ بول کر لیتے ہیں۔ جب سچ سے نہیں ملتا تو جھوٹ بولتے ہیں جب تک حق سے ملتا ہے تو حقدار بن کر لیتے ہیں۔ جب حق سے نہیں ملتا تو ناحق لیتے ہیں جو تنخواہ سے ملتا ہے وہ تنخواہ سے لیتے ہیں۔ اس کے آگے رشوت سے لیتے ہیں اور جب رشوت پر کوئی ٹوکتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ غرض کہ ہر برائی

کی جڑ ہی لینے کا جذبہ ہے۔ جب تک سچ کے ذریعہ، حق کے ذریعہ، عدل کے ذریعہ ملتا ہے لیتے ہیں اور جب سچ سمجھتا ہے ہم نہیں دلا سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ کو چھوڑ سکتے ہیں مگر لینے کے جذبہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بس وہیں پر ہم جھوٹ کے ساتھی بن جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ بغیر بھائی کے قتل کے ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہیں پر قاتل بن جاتے ہیں۔

دنیا میں ساری بُرائیوں کی جڑ انسان کا یہ لینے کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جب تک باقی ہے تب تک بُرائی باقی رہے گی۔ لوگ کہیں گے جب یہ جذبہ ہمیشہ رہے گا یہ صحیح ہے مگر مذہب نے اسی زہر سے ایک تریاق پیدا کیا، سکھیا زہر ہے مگر ڈاکٹر اسی زہر کو مریض کے لئے دوا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضورؐ نے اسی لینے کے جذبہ کی اصلاح کر کے انسانیت کے امراض کا علاج کیا۔ صلوات

امن تب قائم ہو سکتا ہے جب لینے والے گھٹیں اور دینے والے بڑھیں۔ دنیا میں فساد ہمیشہ بڑھے گا۔ جب لینے والے بڑھیں گے اور دینے والے گھٹیں گے۔ لینے کے جذبہ کا، اضافہ فساد کا سبب ہے اور دینے کے جذبہ کا اضافہ امن کا ذریعہ ہے۔ مثال سنئے:

ابھی سب توجہ سے سن رہے ہیں۔ نہ کوئی کسی کو کہنی مار رہا ہے نہ کوئی کسی کے پیروں پر رکھ رہا ہے۔ نہ کوئی کہہ رہا ہے۔ کیوں کھلے دے رہے ہو۔ مگر میں نے جب مجلس ختم کی اور مجمع کا خیال ہوا کہ وہ نکلے تو ہر ایک پہلے نکلنا چاہتا ہے۔ جہاں جگہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا وہیں آوازیں آنے لگیں۔ یہ پیروں پر کیوں رکھے دے رہے ہو۔ یہ کھلتے ہوئے کیوں نکل رہے ہو۔ یہ ہم کو تم نے کہنی کیوں مار دی معلوم ہوا جب تک

مجمع سکون سے بیٹھا تھا امن تھا جیسے ہی جگہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا وہیں سے کشمکش بڑھنے لگی۔ وہیں سے فریاد کی آوازیں آنے لگیں۔

دوسری مثال دوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ مجلس ہوتی ہے میلاد بھی ہوتا ہے۔ سیرت نبویؐ کے جلے بھی ہوتے ہیں اور اس میں تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے۔ جب تک مقرر تقریر کرتا ہے سب بڑے سکون سے سنتے ہیں۔ مگر جب تقریر ختم ہوئی اور تبرک بٹے کا وقت آیا تو اب جو چلا وہ لینے کا جذبہ لے کے چلا۔ البتہ جو بانٹنے کھڑا ہوا ہے وہ لینے کے خیال سے نہیں کھڑا ہے۔ بلکہ دینے کے خیال سے کھڑا ہوا ہے۔ جو تبرک بانٹا کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مجمع کے وفادار ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تبرک والے کے وفادار ہوتے ہیں وہ مجمع کتنا ہی کیوں نہ ہو تبرک بانٹ کر بچا دیتے ہیں۔ جب ہاتھ بڑھایا معلوم ہوا کہ مٹھی بھر کر دیں گے۔ مگر جب دیا تو دو دانے۔ اور جو مجمع کے وفادار ہوتے ہیں جس کو دیتے ہیں مٹھی بھر کے دیتے ہیں اور مجمع بھی پہچان لیتا ہے کہ جو دے رہا ہے اس سے جتنی پہچان کر دے گا اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اس موقع پر لوگ رشتے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سادہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہم رشتہ جوڑتے ہیں۔ قلاں چچا یا درکھنا ہم کو۔ ماموں آداب عرض ہے۔ پھر اگر نبوت کے بعد کسی جگہ کے ملنے کا سوال پیدا ہو جائے تو انسان کے دل میں رشتہ جوڑنے کی تمنا پیدا ہوگی کہ نہ ہوگی۔ غرض کہ جب مجمع تبرک لینے کے لئے چلا تو سب ایک دوسرے کو کھلے دے رہے ہیں۔ اب مجمع فریاد کی آوازیں بلند کر رہا ہے۔ لڑکے بوڑھوں کے آگے چلے جا رہے ہیں جو ان کمزوروں کو کھلے دے رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ لینے کا جذبہ ابھر گیا۔ مجلس والے نے

دیکھا۔ دروازہ ایک ہے مجمع زیادہ ہے۔ لینے والوں میں کشمکش ہے اس نے دروازہ دوسرا کھلوادیا۔ دونوں جگہ تبرک بٹنے لگا۔ بتائیے جو کشمکش تھی وہ گھٹے گی یا نہیں، جو جھگڑے ہو رہے تھے وہ آدھے ہو جائیں گے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ لینے والے بڑھیں گے تو جھگڑے بڑھیں گے، دینے والے بڑھیں گے تو اطمینان بڑھے گا، امن بڑھے گا۔ اگر چار دروازوں پر بٹنے لگے تو اور امن ہو جائے۔ اگر دس دروازوں پر بٹنے لگے تو اور امن ہو جائے۔ اگر مجمع کے مطابق دروازے ہو جائیں تو سب اطمینان سے نکل جائیں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ تو پتہ لگا لینے کا جذبہ جتنا ابھرے گا دنیا میں بُرائی اتنی ہی بڑھے گی دینے کا جذبہ جتنا بڑھے گا امن و اطمینان اتنا ہی قائم ہوگا۔

اسلام اگر چاہتا ہے کہ بُرائی مٹا دے تو اس کا فرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلا کیسے جاسکتا ہے۔ حضور سرور کائناتؐ نے جاہل و خونخوار عرب کو اسلام کے ذریعہ اگر انسان بنایا تھا تو کس فلسفہ حیات کے ذریعہ بنایا تھا۔ اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

اگر لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلا جائے تو بُرائی اچھائی سے بدلے اور بُرا اچھا ہو جائے۔ مگر یہ بدلے کیسے؟ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بدلے گا، لالچ سے نہیں بدلے گا۔ لینے کا جذبہ فطری ہے تو لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلنے کے لئے بھی کسی فطرت ہی کے راستے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ راستہ نیچے سے سیکھے۔ جس طرح بچہ سے ابھی سیکھا ہے کہ لینا فطری ہے۔

آپ پہلے بچہ کے ہاتھ میں دو پیسے کا سفید رنگ کا غبارہ دے دیجئے پھر اس سے کہئے یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اسے دے دو، یہ تمہاری بہن ہے اسے دے دو، یہ

تمہاری خالہ کا لڑکا ہے اسے دے دو۔ آپ سمجھاتے رہیں مگر بچہ دینے پر تیار نہیں ہوگا کیونکہ فطرت لینا سکھارہی ہے دنیا نہیں سکھاتی آپ اسے ڈانٹ سکتے ہیں۔ مگر وہ دینے پر تیار نہیں ہوگا البتہ آپ طاقتور ہیں۔ وہ مجبور ہے۔ اس لئے آپ چھین کے دے سکتے ہیں۔

صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ صورت حال یہ ہے کہ بچہ خوشی سے دیدے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ آپ نے بچے کو دوپے کا سفید رنگ کا غبارہ دیا ہے جس میں آپ نے منہ سے ہوا پھونکی ہے۔ وہ اڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرا غبارہ لیں جو سات رنگ کا ہو۔ وہ بیس فٹ تک اونچا بھی ہو جاتا ہو۔ ایک مرتبہ سات رنگ کے غبارہ کو بیس فٹ اونچا کر کے ہاتھ میں لیں اور بچے سے کہیں کہ وہ سفید رنگ کا دوپے کا غبارہ تم چھوٹے بھائی کو دے دو تو سات رنگ والا غبارہ میں تم کو دوں گا۔ بچہ وہ چھوٹا اور معمولی غبارہ دینے کے لئے دوڑے گا تاکہ اچھا غبارہ لے لے۔

پتہ چلا کہ اگر لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلنا ہے تو پھر ایک چیز کے ذریعہ ایسا ممکن نہ ہوگا۔ دو چیزیں رکھنا پڑیں گی جن میں ایک کم ہو اور دوسری زیادہ ہو اور کہا جائے کہ کم دے دو تو ہم زیادہ دے دیں گے تو انسان کتر دیکر بہتر لینے کے لئے تیار ہو جائے گا۔

اسلام نے جاہل عرب کو کیسے انسان بنایا۔ اس طرح بنایا کہ انھیں یقین دلایا کہ دنیا بس یہی ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر دنیا بس یہی دنیا ہے اور جب تک ہم جیتے ہیں تب ہی ہم زندہ ہیں۔ تو ہم سمجھنے پر مجبور ہیں کہ جب تک زندہ ہیں

جو مل جائے بس وہی ملنے والا ہے۔ لہذا اگر صرف یہی دنیا مانی جائے گی تو دنیا میں ظلم ہی ظلم رہے گا، امن نہیں پیدا ہو گا۔ مگر پیغمبر نے یقین دلایا کہ یہ دنیا صرف یہی دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے علاوہ ایک دنیا اور ہے، اس کا نام آخرت ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ مٹنے والا ہے وہاں جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی دنیا تم اس کے حکم کے مطابق بسر کرو گے تو باقی رہنے والی آخرت میں تمہیں دوں گا۔ جیسے بچہ کتر چھوڑ کر بہتر لینے کے لئے دوڑتا ہے ایسے ہی جس مسلمان کے دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کتر ہے اور آخرت بہتر ہے۔ یہ دنیا دے کے آخرت لینے کے لئے بڑھتا ہے۔ اب یتیم پر خرچ بھی کر سکتا ہے۔ بیوہ کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ پڑوسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ کسی کو واقعی کچھ نہیں دیتا ہے لیکن خدا کے وعدہ کے بھر دے کتر دے رہا ہے تاکہ بہتر پاسکے۔ وہ پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، جام کو ٹرپنے کے لئے۔ وہ یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے، جنت کے میوے کھانے کے لئے۔ وہ پڑوسی کی مدد کر رہا ہے، حور سے خدمت لینے کے لئے۔ وہ اپنے مکان میں بہان کو ٹھہلا رہا ہے، جنت میں درجہ بلند کرنے کے لئے۔ غرض کہ کتر دنیا دے رہا ہے، بہتر دنیا پانے کی امید میں۔

یہ ہیں وہ فلسفہ حیات اسلام، جسے جاہل عرب کے سامنے پیغمبر نے پیش کیا اور اسے مسلمان بنایا۔ قیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جو دولت بھانے کے لئے بیٹی کا گلا دبا دیا کرتے، وہ راہ خدا میں اپنا سب لٹانے پر تیار ہو گئے، ظلم عدل سے، سنگدلی رحم دلی سے بدلی۔ اور بُرائی کائنات سے فنا ہو گئی۔ نیکی کی دنیا آباد

ہو گئی۔

پتہ چلا کہ دنیا میں قیام امن ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ تصور پیدا نہ ہو جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے اور وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ آخرت کے بغیر ایمان انسان کو سکون اور چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ آخرت کا یقین کافی نہیں ہو گا، جب تک اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی یقین نہ ہو، کیونکہ آخرت پر یقین پیدا ہونے کے بعد بھی تحریک خیر پیدا نہ ہوگی جب تک کہ یہ یقین نہ پیدا ہو جائے جو آج ہم یتیم کو دے دیں گے وہ کل آخرت میں ملے گا۔ یقین تب ہی آئے گا جب درمیان میں اللہ آئے وہ اپنے نبی کے ذریعہ کہلوائے کہ دیکھو تم نہ تھے اور میں نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارے پاس زندگی نہیں تھی میں نے تمہیں زندگی عطا کی۔ تمہارے پاس کوئی قوت نہ تھی میں نے تم کو ساری طاقتیں دیں۔ تمہارے پاس آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ کچھ نہ تھا سب ہم نے دیا۔ جب تم بچے تھے تو تمہاری پرورش کا ہم نے انتظام کیا۔ اور یہ سب تب دیا جب تم مانگنا بھی نہیں جانتے تھے۔ غرض کہ اب تک جو کچھ دیا ہے مانگے دیا۔ وہ خدا جو اب تک بغیر مانگے دیتا رہا وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے کہنے پر دے دو گے تو اس سے بہتر دوں گا اب دل کو یقین آئے گا۔ جواب تک بے مانگے دیتا رہا وہ وعدہ کرنے کے بعد کیوں نہ دے گا۔ معلوم ہوا کہ جب قیامت کے دن پر یقین آتا ہے تب انسان میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ بھر دوسہ پیدا ہوتا ہے تب انسان میں ایمان کی جھلک پیدا ہوتی ہے۔ صلوات

مگر صرف اللہ کو ماننے سے کردار نہیں بنتا، بلکہ جیسا کہ اللہ ہے ویسا ماننے سے

کردار پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں پہچنے میں جو عقیدے یاد کر ائے گئے تھے کہ اللہ کے صفات تہوتہ یعنی جو صفتیں خدا میں پائی جاتی ہیں وہ آٹھ ہیں اور صفات سلبیہ یعنی جو صفتیں خدا میں نہیں پائی جاسکتی ہیں وہ بھی آٹھ ہیں ہم کو یاد کرایا گیا تھا کہ اللہ سچا ہے، اللہ متکلم ہے جس میں چاہے آواز پیدا کر دے۔ اللہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ حقیقی ہے اس کے لئے موت اور فنا نہیں ہے وہ بغیر آنکھ کے سب ہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ بغیر کان کے سب آوازیں سنتا ہے، وہ عالم ہے۔ اسی طرح پہچنے میں دینیات کے جو سبق یاد کر ائے گئے تھے کہ وہ آنکھ نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ کسی چیز میں آنہیں سکتا، وہ نظر نہیں آتا۔ غرض کہ پہچنے میں ہم نے یہ سبق سمجھ کر رٹ لیا تھا۔ لیکن عقل گواہ ہے کہ یہ عقیدہ صرف سبق کی طرح رٹنے کے لئے نہیں تھے، بلکہ یہ عقیدے جہاں ایمان کی بنیادیں ہیں وہاں انسانی کردار کو بنانے کے اسباب بھی ہیں۔ اگر خدا کے ان صفات کو نہ مانا جائے تو عمل خیر کی تحریک رک جائیگی۔ ایک دوست نے کہا جب دیکھتا ہی ہے تو آنکھ سے دیکھ لے تو کیا حرج ہے۔ اگر نہ دیکھتا ہوتا تو ہم اس کے لئے آنکھ نہ مانتے مگر جب دیکھتا ہے تو یہ کیا قید ہے کہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں۔ آنکھ سے دیکھ لے تو کیا قباحت ہے۔

میں نے کہا خدا آنکھ نہیں رکھتا اور نہ دیکھنے میں آنکھ کا پابند ہے۔ اس حقیقت کو اس لئے بھی ماننا ضروری ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کے بھی ماننا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تحریک خیر مردہ ہو جائے گی۔ مثلاً میں اپنی گاڑی کمانی کے پانچ روپے قیم پر خرچ کرنے پر تیار ہوا۔ اس یقین پر کہ خدا آخرت میں ان پانچ کے عوض پہاس دے گا۔ مگر اسی کے ساتھ مجھے خیال آیا کہ پانچ کے عوض پہاس اللہ تب ہی دے گا

جب مجھے یتیم کو دیتے ہوئے دیکھ لے۔ اس وقت تو نہ ملیں گے جب خدا میرے اس عمل خیر کو نہ دیکھے گا۔ مگر خدا آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آنکھ ایک وقت میں ایک طرف دیکھتی ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتی ہے۔

آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ مگر میرے پیچھے کیا چیز ہے اسے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک میں گردن نہ موڑوں اور آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے۔ جب تک آپ نظر نہ گھماؤں اسے نہیں دیکھ سکتے۔

غرض کہ آنکھ جدھر دیکھتی ہے۔ اُدھر ہی دیکھ سکتی ہے۔ جدھر نہیں دیکھتی اُدھر نہیں دیکھ سکتی۔ اگر خدا ہماری طرح آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ بھی ہماری طرح صرف اسی طرف دیکھ سکے گا جدھر اس کی آنکھ ہوگی اس کے ماسوا کوئی نہ دیکھے گا۔ لہذا یہ خیال پیدا ہو گا کہ میں جس وقت یتیم کو پانچ روپے دے رہا ہوں، اسی وقت میرا پڑوسی کسی بیوہ کو کھانا کھلا رہا ہے اور خدا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لہذا پڑوسی کو تو جزا مل جائے گی مگر میں محروم رہوں گا۔ کیونکہ خدا نے میرے عمل کو دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پڑوسی کو بھی خیال آئے گا اور جب جزا ملنا مشکوک ہو جائے گی تو میں بھی اپنے کار خیر سے رُک جاؤں گا اور میرا پڑوسی بھی۔

ہم نے مانا کہ نظر شاید ہماری طرف ہو مگر شاید کی امید پر ہم دینے سے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو مان کے قیامت کو مان کے، انسان کا کردار بن کر بگڑ گیا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کو ہم نے آنکھ والا مانا اور اگر ہم نے مانا کہ وہ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح آنکھ کا پابند ہو کر نہیں بلکہ ساری کائنات کو ہمہ وقت دیکھ سکتا ہے۔ تو سب کو اطمینان ہے۔ آپ پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں جب بھی دیکھ رہا ہے۔ میں بھوکے کو کھانا

کھلا رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے میرا یہ پڑوسی کسی ننگے کو کپڑے پہنا رہا ہے جب بھی دیکھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کو بغیر جسم کا ماننا اور یہ ماننا کہ بغیر آنکھ، کان، ناک کے دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہے۔ ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ بچپن میں ہم نے یاد کیا تھا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے سوچا بہت دن رہ چکا۔ اب کچھ دن اگر نہ رہے تو کیا حرج ہے۔

ایک صاحب کہنے لگے ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اس کی عمر شروع کب سے ہوئی تب گن کے بتا دوں کہ کتنی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ اب کتنا ہے تو پہلے یہ بتاؤ کہ کب سے ہے، جب کب نہیں معلوم تو اب کیسے معلوم ہوگا۔ غرض کہ بچپن میں یاد کیا تھا کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی سوچے کہ ایک دن کے لئے بھی معاذ اللہ موت ہے۔ ایسا تصور اگر ہم نے کیا تو کردار پھر بگڑ جائے گا۔ اس لئے کہ ایک کا پتا ہوا آدمی میرے پاس آیا کہ میں اپنے بھائی کو بیمار چھوڑ کر چلا آیا ہوں۔ اگر دس روپے دے دیں تو میرے بھائی کی زندگی بچ جائے۔ میرا دل پیسہ، میں نے دس روپے جیب سے نکالے کہ دس دوں گا۔ تو پاؤں گھلا۔ اس نے کہا جلدی دیجئے ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ مگر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے لئے بھی موت کا خطرہ ہے۔

آج تو ہم دسے دیں مگر جس دن لینے پہنچیں خدا نخواستہ اللہ اس دن زندہ نہ رہا تو ہم کو جزا کون دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی دینے کا جذبہ پھر رک جائے گا۔ مگر جب یقین ہوا کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لئے فنا نہیں ہے تو ہم کو یقین ہو گا کہ ہمارے بدلے کے لئے بھی فنا کا خطرہ نہیں ہے۔ اب دل بڑھے گا دینے

کے لئے۔ صلوات

یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے اس لئے رکھیں تاکہ آپ پہچان لیں کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ رکھنے والے عقائد صرف عقائد ہی نہیں ہیں بلکہ کردار انسانی کی تعمیر کے سبب بھی ہیں۔

ہم نے سوچا کہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہم نے اتنا ہی سوچا مگر کچھ لوگ ہمارے بڑے بھائی وہ کچھ ہم سے آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے، ظلم پر بھی قادر ہے۔

ہم نے کہا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ظلم نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ تم اللہ کو مجبور مانتے ہو، ہم قادر مانتے ہیں۔ جب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ظلم نہیں کر سکتا تو ظلم اور جھوٹ کے مقابلے میں مجبور ہوا۔

میں نے کہا کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آیا کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے پر قادر ہے مگر نہیں بول سکتا۔ ظلم کرنے پر قادر ہے مگر نہیں کر سکتا۔ کہا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔

میں نے کہا یہ بات رات کو سمجھ میں نہیں آئے گی، صبح سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ بغیر منہ دھوئے مجھ سے ملنے آئیں گے۔ وہ حسب وعدہ آئے میں نے کہا چائے پی لیجئے، کہنے لگے منہ نہیں دھویا ہے۔ میں نے کہا یہ نالی بہہ رہی ہے، منہ دھو لیجئے۔ کہنے لگے نہیں دھو سکتا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ دھونے پر آپ قادر ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے قادر تو ہوں۔ لیکن جب تک عقل باقی ہے تب تک نہیں دھو سکتا۔

میں نے کہا خدا بھی قادر ہے۔ مگر جب تک وہ خدا ہے نہ ظلم کر سکتا نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ غرض کہ خدا کو ہم نے قادر مانا کیوں؟ اس لئے کہ جب اُسے ہم فتاد مانیں گے تب ہی یقین ہو گا کہ جو کچھ اللہ ہمیں دنیا میں دے گا اگر اس کی راہ میں ہم اُسے خرچ کر دیں گے تو وہ ہمیں قیامت میں واپس کر دے گا۔

بس یاد رکھئے۔ جب قیامت کا یقین پیدا ہوتا ہے تب جنت پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ برایمان پیدا ہوتا ہے، جب اس کے صفات پر ایمان پیدا ہوتا ہے تب لینے والا جذبہ دینے کے جذبے میں بدل کر انسانیت اور آدمیت کی خدمت کرتا ہے اور میرے بھائی وہ زندگیاں کشمکش کی زندگیاں ہوتی ہیں جس میں جذبہ دوسروں سے لے لینے کا ہوتا ہے۔ امن و اطمینان کی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

میں اپنے بیان کو واقعہ کر بلا کی طرف موڑنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا پہچانے کہ مجلس میں ہم اسلام کا فلسفہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہی فلسفہ کر بلا کے میدان میں یزید مٹانا چاہتا تھا۔ حسینؑ نے قربانی دے کے اس اسلام کو بچایا۔ یزید کیا چاہتا تھا سب کچھ لینا چاہتا تھا۔ تاج ملا اس نے کہا تخت چاہیے۔ تخت ملا، اس نے کہا خزانہ چاہیے۔ خزانہ ملا، اس نے کہا فوج چاہیے۔ فوج ملی، اس نے کہا حکومت چاہیے۔ حکومت ملی، اس نے کہا من مانی کرنے کی آزادی چاہیے۔ وہ ملی، اس نے کہا حسینؑ کی بیعت چاہیے تاکہ میری من مانی پر کوئی ٹوکنے والا نہ رہے۔

غرض کہ یزید انفرادی بُرائی سے اجتماعی بُرائی تک اور اس کے بعد بُرائی کی بے روک اشاعت، یعنی حسینؑ سے بیعت کے مطالبہ تک اسی لینے کے جذبہ کی وجہ سے پہونچا۔

اس کا حال یہ تھا کہ جو ملا اس کے بعد اور چاہیے، ورنہ جب تاج و تخت حکومت مل گیا تھا اور حسین بیعت نہیں کر رہے تھے تو صبر کر لیتا، مگر وہ لیے کا جذبہ تھا جو یزید کو یزید بنارہا تھا اور حسین جو کربلا کے میدان میں آئے تو لینے نہیں آئے اس لئے کہ لینے آتے تو یزید کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ حسینؑ نے کہا یزیدیت ہے ہر ظلم کے ساتھ لے لینا، اور حسنینیت ہے ہر نازک سے نازک موقع پر قربانی دے دینا۔ حسینؑ نے اس کا مظاہرہ کب کیا، یہ تصویریں بعد میں آتی رہیں گی۔

آج بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاشور کی رات کو حسینؑ نے شمع بجھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلے جاؤ۔ یہ حسینؑ ساتھیوں کو چلے جانے کو نہیں کہہ رہے تھے۔ بلکہ جب موت دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس نازک موقع پر ساتھیوں اور عزیزوں کی جانوں کو ان کے حوالے کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلام دینے کے جذبہ کو ابھارتا ہے لینے کے جذبہ کو نہیں ابھارتا۔ وہ زندگیاں جو کل عاشور کو ختم ہو جائیں گی۔ حسینؑ دشمنوں سے چھین کر عزیز اور دوستوں کو دے رہے تھے۔ یہ حسینؑ کا فلسفہ اسلام تھا مگر جب حسینؑ کے عزیز اور انصار اٹھے تو جو زندگی حسینؑ سے ملی تھی اسے لے جانے کے لئے نہیں اٹھے بلکہ جو حسینؑ سے زندگی ملی تھی۔ وہ حسینؑ کے قدموں پر نثار کرنے کے لئے اٹھے۔ اعزہ و اصحاب کو زندگیاں دینا حسینؑ کا دینے کا جذبہ تھا زندگیاں پا کے زندگیاں نثار کر دینا یہ حسینؑ کے ساتھیوں کے دینے کا جذبہ تھا۔ یہ تھا اسلام محمدیؐ جسے حسینؑ کر بلا میں پہنا رہے تھے اور وہ یزید کا اسلام تھا جسے اس نے پیش کیا جا رہا تھا کہ دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے۔ دنیا میں محمدؐ کا پیش کیا ہوا اسلام مٹ جائے۔ حسینؑ نے قربانیاں دے کر اس اسلام کو بھایا ہے،

جس اسلام ہر ایک لاکھ چوبیس ہزار زندگیاں صرف ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم کچھ دوست اس مجلس پر صرف کرتے ہیں تو کوئی بڑا احسان نہیں کرتے۔

سُنو! مجلس اور غم و محبت حسینؑ کے عوض ہم کو کیا ملنے والا ہے۔ اب میں سب سے نہیں کہتا۔ بلکہ ان سے کہہ رہا ہوں جو میرے ہم عقیدہ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جو میرے ہم مذہب ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جو میری طرح ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو تھوڑی سی راتوں میں ہم حسینؑ کی مجلسیں کر لیں گے۔ یہ تھوڑے سے آنسو جو ہماری آنکھوں سے گر جائیں گے، یہ تھوڑا سا پسینہ جو حسینؑ کے ماتم میں بہ جائیگا یہ جو حسینؑ کے غم میں تھوڑا سا خون ہمارا جل جائے گا تھوڑی سی دولت صرف ہو جائے گی۔ یہ مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو سب واپس ملنے والا ہے۔

کر بلا کے مظلوم کے ماتم داروں اور عزا داروں کو خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حسینؑ کو واقعہ کر بلا کے بعد کتنے اختیارات دیے۔ ہم اسے سوچ نہیں سکتے، اس لئے نہیں سوچ سکتے کہ حسینؑ کے پاس جو کچھ تھا کر بلا میں انھوں نے سب کچھ دے دیا اللہ کے نام پر بندے ہوئے حسینؑ نے جب سب کچھ دے دیا تو خدا ہو کے اس کے بعد خدا جو کچھ بھی دیدے وہ کم ہے۔ جب حسینؑ نے کچھ نہ بچایا اپنے لئے تو مالک اب جو کچھ حسینؑ کو دیدے وہ کم ہی تو ہے۔ کیا کچھ دیا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے مالک نے کر بلا کے مولا کو کیا کچھ اختیارات دیے ہیں۔ کتاب کا نام 'سُنئے'، لکھنے والے کا نام 'سُنئے' اور واقعہ 'سُنئے'؛

شیخ عباس قسبی علیہ الرحمہ، اپنی کتاب 'مشتہی الآمال' میں امام حسینؑ کی زیارت کے

فضائل لکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے جن میں سے پہلے ہوا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ مرنے کے بعد جو زندہ بچے اسے مرنے کے حالات کی خبر دے۔ ان دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا جو زندہ بچا اس نے انتظار کیا کہ اب آئے خواب میں، اب آئے خواب میں اور سنائے موت کا حال یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد خواب میں زندہ دوست نے اپنے مرنے والے دوست کو دیکھا تو قبل اس کے کہ وہ بتاتا کہ موت کیسی ہوتی ہے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس مرنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ وعدہ کب کا تھا، اب کیوں آئے۔ اتنے دن تک تم کیوں نہیں آئے تو مرنے والے دوست نے کہا۔ میرے بھائی اگر آزاد ہوتا تو اسی وقت آتا تم خود بھی بازو گے کہ قیدی اپنی مرضی سے نہیں آسکتا کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کہا زندگی میں جو گناہ کئے تھے ان گناہوں کی سزائیں قبر میں قید تھے تو تم تک آتے کیسے اپنی موت کی اطلاع دینے۔ پوچھا کیا گناہوں کی سزا ختم ہو گئی؟ کہا سزا کی مدت تو نہیں ختم ہوئی مگر سزا ختم ہو گئی۔ کہا یہ کیا کہ سزا کی مدت ختم نہیں ہوئی مگر سزا ختم ہو گئی۔ کہا مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ البتہ جو گذرا ہے وہ سنائے دیتا ہوں کل ہمارے قبرستان کے فلاں سمت کے فلاں کوٹنے میں فلاں جگہ پر۔ ایک عورت کی میت دفن کی گئی۔ قبر کا نشان اور پتہ بتایا اور کہا جب اس کے عزیز دفن کر کے چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے قبرستان میں روشنی شروع ہوئی اور اس روشنی کا رخ اسی عورت کے قبر کی طرف تھا جسے لوگ ابھی دفن کر کے گئے تھے۔ جب روشنی وہاں تک پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس روشنی میں کچھ نورانی شکلیں ہیں جو اس عورت کی میت کے سر پر پہنچیں اور نورانی بزرگوں کے بیچ میں ایک نمایاں بزرگ ہیں۔ انہوں نے عورت کی میت کے سر پر کھڑے ہو کر ایک فقرہ کہا۔ تبھی

دن میں آرام نہ ملتا تھا۔ جب تک میری زیارت نہ کرتی تھی تو آج میں تیری زیارت کرنے خود آیا ہوں۔ اس جملہ کو یاد رکھیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو میری زیارت کرتی تھی، آج میں تجھے زیارت کرانے آیا ہوں۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ کل تو میری زیارت کے بغیر آرام نہ پاتی تھی۔ آج میں خود تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مرنے والا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ وہ بزرگ تھوڑی دیر عورت کی میت کے سر جانے رہے۔ جب جلنے لگے تو اپنے ساتھ سے مُڑ کر کہا کہ اس عورت کی قبر کے چاروں طرف چلیں گز کے اندر جتنی قبروں میں جتنے مُردے ہیں ان سب پر سے عذاب ہٹا دو۔ چنانچہ ہم اس کے بعد عذاب سے آزاد ہوئے ہیں تو آپ کو یہ خبر بتانے آئے ہیں۔

آنکھ کھلی، صبح ہوئی، خواب دیکھنے والے نے بتائے ہوئے پتہ پر نشانِ قبر ڈھونڈھا۔ جب قبر ملی تو قبرستان کے مہاور سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے۔ میت کب دفن ہوئی ہے۔ جب واقعہ خواب کے مطابق ملا تو جس گھر کی وہ میت تھی وہاں آیا۔ وہاں آنے کے بعد پوچھا:

سنا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا؟ کہا ہاں فلاں شخص کی بیوی نے انتقال کیا۔ اس سے پوچھا کب انتقال ہوا، کب دفن کیا اور کہاں دفن کیا؟ جب واقعہ خواب کے مطابق نکلا تو کہا ایک بات بتا دو۔ یہ مرنے والی کون سی نیکی روزانہ کرتی تھی۔ صاحب خانہ نے دیر تک سوچا۔ کہا کہ اور کوئی نیکی تو نہیں جانتا البتہ یہ حسین کی چاہنے والی تھی اور روزِ صبح کو مکان کی چھت پر جا کر حسین کی زیارت پڑھا کرتی تھی۔ جب سُن چکے اور جانے لگے تو صاحب خانہ نے کہا کہ تم نے پوچھا میں نے بتایا، اب بتاؤ کہ تم پوچھنے کیوں آئے؟ انھوں نے خواب بیان کیا۔ جب خواب بیان

کیا تو گھر کے مالک کی زبان پر ایک فقرہ آیا کہ میں نے ان بزرگ کو پہچانا جنہوں نے یہ فقرہ کہا تھا کہ۔ تو میری زیارت کرتی تھی تو آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میرا مولا حسین تھا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوا کہ خدا نے مظلوم کو بلا کو کتنے اختیارات دیے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو اور بہنو! اگر ہمارا تھوڑا سا وقت مجلسوں میں صرف ہو جائے تو اسے ضائع نہ سمجھو بلکہ اسے محفوظ سمجھو۔ اس کے عوض میں اجر عظیم قیامت میں ملنے والا ہے اور بہتر سے بہتر ملنے والا ہے۔

ہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب زیارت کرنے والی دفن کی جاتی ہے تو حسین کو کربلا میں اپنے روضے میں چین نہیں آتا بلکہ اس قبرستان میں آ کے کہتے ہیں میری زائرہ گھبراتا نہیں، تو میری روز زیارت کرتی تھی آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آواز دوں۔ اے میرے مولا! تب بھی آگے ہوتے جب خمیوں میں آگ لگی تھی۔ تب بھی آگے ہوتے جب سیکڑے کھانچے کھا رہی تھی۔ اے مولا! تب تو آپ آگے ہوتے جب زینبؓ کے سر سے چادر چھن رہی تھی، اے میرے مولا! تب خبر لے لی ہوتی جب سید سجادؓ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں۔ اے میرے مولا! تب آگے اسیروں کی خبر لی ہوتی جب تازیانے سے جسم پھلنی ہو رہے تھے تو حسینؑ آواز دیں گے یہ امتحان کا وقت تھا، مدد کا وقت نہیں تھا۔

ختم کر دی میں نے بات۔ اس کے آگے ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ چاند نکلا ہے جو محرم کا چاند ہے۔

میرا دل کہتا ہے کہ حسینؑ کی پیدائش اور خبر شہادت سننے کے بعد جب بھی محرم

کا چاند نکلتا ہو گا تو معصومہ کو میں اپنے فرزند کو کلیجے سے لگا لیتی ہوں گی کہ کبھی یہ چاند نکلے گا۔ جب میرا چاند گہن میں آجائے گا۔

کہاں سے لاؤں وہ الفاظ جو بتا سکیں کہ محرم کے چاند کو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کن حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوں گی۔ یہ چاند شہزادی زینبؓ نے کبھی کر بلا سے پہلے دیکھا۔ چاند دیکھ کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں کیا عجب ہے کہ فاطمہ کبریٰؓ نے دینہ میں یہ چاند دیکھ کر اپنے سب عزیز مسافروں کی خیریت سے واپسی کی دعا مانگی ہو۔ مگر انھیں کیا معلوم تھا کہ چاند تو پھر ملے گا مگر مسافر دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ واقعہ کر بلا کے بعد یہ چاند رباب دیکھتی ہوں گی تو اپنے اصغرؓ کو یاد کرتی ہوں گی اور کیا عجب ہے جو لو بھتی ہوں کہ اسے چاند تو نکلا مگر میرا چاند پلٹ کر نہ آیا۔ وارث غم زینبؓ بھی جب کبھی محرم کے چاند کو دیکھتی ہوں گی تو کلیجہ پر خنجر لگتا ہو گا کہ اس چاند کے نکلنے کے بعد ہم کلامیں اترے تھے اور جب اترتے تھے تو سب زندہ تھے۔ آہ آج ہم ہیں مگر ہمارے مسافر نہیں ہیں۔ آہ چاند نکلا مگر میرے عزیز موجود نہیں ہیں۔ نہ آج زینبؓ اپنے بھائی کے پاس ہیں۔ لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو عزداروں کے آنسو نکل آتے ہیں کیونکہ یہ پیاسوں کا چاند ہے۔ یہ بیکسوں کا چاند ہے۔ یہ مظلوموں کا چاند ہے۔ یہ فرات کے مسافروں کا چاند ہے۔ یہ در بدری کا چاند ہے۔ اس چاند کے نکلنے ہی عزراخانوں میں فرش ہچک جاتا ہے، کیونکہ ظالموں نے سید سجادؓ کے نیچے سے فرش بھی کھینچ لیا تھا۔ اس چاند کے نکلنے ہی سبیلیں لگ جاتی ہیں۔ کیونکہ کر بلا والے پیاسے لہے تھے۔ اس چاند کے نکلنے ہی لوگ زمین پر سونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مظلوم قیدی اور یتیم خاک پر بھی آرام کرنے نہیں پاتے تھے۔ اس چاند کے نکلنے ہی لوگ مجلسوں اور امام باڑوں

میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ زینبؓ اور سید سجادؓ کو پُرسہ دینے نہیں آیا تھا۔ بلکہ جب مظلوموں کے دل غمگین تھے فتح کے شادیاں بجاے جا رہے تھے۔

آج کون گھر ہے جس میں عزائاں نہیں۔ آج کون دل ہے جو بریاں نہیں آج کون آنکھ ہے جو گریاں نہیں۔ آج کون عزادار ہے جو ماہی بے آب نہیں۔ آج کون درد مند حسینی ہے جو مرغِ بسمل نہیں۔ کیونکہ کل کر بلا میں بے کسوں کو تڑپنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔

آہ! آہ! فاطمہ کا گھر اُجڑ گیا۔ مسافر پردیس میں پیاسے شہید کئے گئے۔ میتیں بے گور و کفن رہیں۔ اہل حرم بازاروں اور درباروں میں لائے گئے۔ عورتوں پر رحم نہ کیا تھا نہ کرتے کاش بچوں پر رحم کرتے۔ یزید کا دربار ہے۔ باپ کا کٹا سر طشت میں رکھا ہے۔ کس نہ دیکھ رہی ہے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ باپ کا باظالموں نے تم کو قتل کر دیا۔ ہم کو طمانچہ مارے، تازیانے لگائے بابا کاش میں بھی مر جاتی۔ چاہنے والے بابا سیکنے کی خبر لو۔ چچا بھی نہیں آئے۔ بھیا نے بھی ٹھکڑا دیا۔ اماں کلیجے سے لگاتی ہیں مگر رونے لگتی ہیں۔ پھوپھی پٹاتی ہیں مگر ان کے آنسو بھی نہیں ٹپکتے۔

ننھی ننھی ان خیالات میں شام کھوئی ہوئی تھی کہ شقی ابن شقی یزید کی آواز نے چونکا دیا۔

”سیکنہ میں نے سنا ہے کہ باپ تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھو یہ ان کا سر ہے۔“

اولاد والو! بتاؤ کیا بچے اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ باپ کا کٹا سر دیکھیں۔

میری شہزادی آنسوئی کر بولی۔ کیوں دل دکھاتا ہے، کیوں ہم کو ستاتا ہے۔ مگر وہ
سنگدل بچی کو ترپانے کی نیت کر چکا تھا۔

ولا۔ "سکینہ" میں تب ماؤں گا کہ حسینؑ تم کو چاہتے تھے۔ جب تم آواز دو اور
سر حسینؑ تمہاری گود میں خود چلا آئے۔

یہ سُننا تھا کہ بقیار سکینہؑ نے کُرتے کا جلا ہوا دامن پھیلا دیا۔ بابا میرے بابا!
اپنی سکینہؑ کی عزت ظالم کے سامنے رکھ لو بابا۔ میری گود میں آ جاؤ۔ میرے بابا!
یہ تمہاری سکینہؑ تمہیں پکار رہی ہے۔ اسے سکینہ کے چاہنے والے بابا!۔ اتنا
سُننا تھا کہ سر حسینؑ بلند ہوا اور بچی کی گود میں آ گیا۔

اہل جرم رونے لگے۔ بیوہ ماں سکینہؑ کو دیکھ کر بلکنے لگی۔ درباری بھی آنسو
ہلچھنے لگے۔ بزدل بھی مُنہ پھیر لینے پر مجبور ہو گیا، درد کی دنیا چیخ اُٹھی۔ آسمان
یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ زمین پر ایک کسں بچی کی گود میں اس کے باپ کا کٹا سر تھا۔
کبھی حسینؑ سکینہؑ کا منہ چومتے تھے آج ننھی سکینہؑ بابا کا منہ چوم رہی تھی۔ سکینہؑ
مین کرتے کرتے نڈھال ہو گئیں۔ بابا میں پیاسی ہوں۔ بابا میں تھام چے کھاتی ہوں۔
بابا دیکھو میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ بابا میرے گلے میں رستی نے زخم ڈال
دیا ہے۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ ہائے بابا! ہائے بابا!

دوسری مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں رسولؐ کا بھیجنے والا خدا اپنے کو صفت سے پہچناتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے ان بے پڑھے لکھے عربوں میں ایک رسولؐ بھیجا ہے۔ ہمارا یہ رسولؐ ہمارے بندوں پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور جب تک یہ میرا پیغمبر نہیں گیا تھا اس وقت تک یہ انسان کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

آیہ کریمہ کے الفاظ کے ترجمہ کے بعد دو جملے یاد دلانا چاہتا ہوں جو کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے کہے تھے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ اس وقت چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے جب ساری دنیا پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور سب سے زیادہ گہرا اندھیرا عرب پر تھا اور پیغمبرؐ نے اسلام کی روشنی وہیں سے شروع کی تھی جہاں اندھیرے نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ پیغمبرؐ اسلام کامیاب ہوئے کہ اندھیرا مٹا گیا۔ اسلام بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا اور مختصر طور پر پیغمبرؐ کی تبلیغ کی تاریخ کی کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبرؐ

نے جب تبلیغ شروع کی ہے تو پانچ آدمی تھے مسلمان۔ خود پیغمبرؐ تھے مسلمان۔ آپ کی بیوی خدیجہؓ تھیں مسلمان۔ آپ کے بھائی مولائے کائنات علیؑ ابن ابی طالب تھے مسلمان اور علیؑ کے باپ ابو طالب تھے مسلمان۔ رسولؐ کی چچی علیؑ کی ماں فاطمہ بنت اسد تھیں مسلمان۔ مگر تیرہ برس مکہ میں تبلیغ کرنے کے بعد پیغمبرؐ کی محنتوں کے باعث تعداد بڑھ کر پونے تین سو مسلمانوں تک پہنچی اور جب پیغمبرؐ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور دس سال مدینے میں آپ کا قیام رہا تو پونے تین سو مسلمانوں کی تعداد چوبیس لاکھ مسلمانوں تک پہنچی۔ اس کے بعد حضور سرور کائناتؐ نے اس دنیا کو چھوڑا۔ تیس سال کی تبلیغی کوششوں کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ پیغمبرؐ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے کیونکہ کامیاب ہوئے اور کیسے انھوں نے جاہل عربوں کو انسان بنایا اس کے لئے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام نے انسان کو پہلے یہ بتایا کہ بُرائی پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کا بدل اسلام نے پیش کیا جو کل میری تقریر سن چکے ہیں اُن کے لئے ضرورت نہیں ہے مگر جو میرے بھائی آج شرکت کر رہے ہیں ان کے لئے ڈو جملے کہنے پر مجبور ہوں وہ یہ کہ انسان کی فطرت ہے لے لینا جس سے جو کچھ ملے جس طرح ملے۔ یہی لینے کا جذبہ انسان کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو کہتا ہے۔ رشوت لینے پر مجبور کرتا ہے۔ قتل کرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ فتنہ و فساد کی آماجگاہ بناتا ہے۔ اسلام جانتا تھا یہ لینے کا جذبہ تو نہیں مٹ سکتا۔ البتہ اس لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دیا جائے تو پھر بُرائی نہیں پیدا ہوگی۔ بلکہ یہ جذبہ تب ہی تک کام کرے گا جب تک نیکی کا ساتھ رہے گا۔ اس لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلنے کے لئے اسلام نے انسان سے کہا کہ تم اس بات پر ایمان رکھو اور یقین کرو کہ اس دنیا کے بعد ایک دُنیا

در ہے جہاں زندگی ملے گی اور یہاں سے بہتر ملے گی۔ وہاں جنت ہے جہاں ساری نعمتیں جمع ہیں اور اگر اپنے رب کی باتیں تم نہ مانو گے تو وہاں دوزخ ہے جہاں ہر ساری تکلیفیں جمع ہیں۔

میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ جنت کا تصور یہی وہ تصور ہے جو لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دیتا ہے اور یہ جذبہ تب ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ آج ہم زبان سے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کہتے ہیں مگر ہم سے مذہب کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یا تو ہم جنت پر یقین نہیں رکھتے ہیں یا ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں اور نہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا پر ایمان ہو۔ آخرت کے دن کا یقین ہو اور اس کے بعد کوئی مسلمان اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کر سکے۔

میں اپنے بچوں سے ایک لفظ کہوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آ سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو در میں سوتے ہیں۔ صبح آنکھ تب کھلتی ہے جب موذن برابر میں اذان دے رہا ہوتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے۔ مگر جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لئے۔ ہم نماز قضا کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر سو رہا کرتے ہیں کہ موذن تو روز ہی اذان دیا کرتا ہے۔ صبح تو روز ہی آیا کرتی ہے۔ لاؤ سو رہیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ منہ بھی روز آیا کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے سوچا کہ موذن تو اذان روز ہی دیا کرتا ہے۔ مگر بھائی سو یا بھی تو ہم روز کرتے ہیں۔

سوچئے یہ کیوں ہم سے روز اٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ دس منٹ نماز پڑھنے میں لگیں گے، وضو کرنے میں، پیر پاک کرنے میں، ہلے تک جانے میں، نماز پڑھنے میں اور پھر اپنی جگہ تک آنے میں۔ جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

یہ منٹ ہمارے نکل جائیں گے۔ بس جب تک نکل جانے کا یقین رہے گا تب تک مل ہی کہے گا۔ دس منٹ نکلنے دو۔ اسے دیند میں لگا دو تاکہ یہ اپنے کام آئیں۔ مگر جب یہ یقین آئے کہ دس منٹ نکلیں گے، نہیں۔ بلکہ یہ ہمیں واپس ملیں گے۔ قیامت کے دن تو پھر مسلمان تیار ہوتا ہے کہ ہم سے یہ دس منٹ لے لئے جائیں۔

مثال سنئے۔ اگر آپ دکانوں پر ٹیکس لینے پہنچے کہ تم پر گورنمنٹ کا اتنا ٹیکس باقی ہے ادا کر دو۔ کوئی دکاندار آپ کو سڑک پر جاتے دیکھ کر آواز نہیں دے گا کہ انسپکٹر صاحب تشریف لائے۔ یہ ٹیکس کا کھاتا رکھا ہے۔ ملاحظہ کرتے جائیے۔ بلکہ ملازم مالک کو آنکھ سے اشارہ کرے گا کہ انسپکٹر صاحب گزر رہے ہیں۔ دکان بند ہونے لگے گی۔ رجسٹر غائب ہونے لگے گا۔ اگر ملاقات ہوگی تو پان سگریٹ میں اتنی دیر لگے گی تاکہ جو ضروری کاغذات ہیں وہ سب ہٹ جائیں۔

یہ کیوں؟ اس لئے کہ وہ لینے آیا ہے ہمیں دینا پڑے گا اس کے برخلاف جب میں سڑک سے گزرتا ہوں اور ایک دکاندار سے بات کر رہا ہوں فلاں چیز آپ کے یہاں ہے کہ نہیں؟ وہ جواب نہیں دیتا۔ میں بڑھتا ہوں۔ دوسرا دکاندار آواز دیتا ہے آئیے میرے یہاں آئیے۔ میرے بھائی ابھی تو ایک انسپکٹر گزر رہا تھا آپ اسے دکان کے اندر آنے نہیں دیتے تھے، اب میں آپ کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہوں آپ مجھے خود آواز دے رہے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا وہ مجھ سے لینے آیا تھا اور مجھے آپ سے لینے کی فکر ہے تو معلوم ہوا کہ جہاں ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں آدمی خود بڑھتا ہے۔ یہ مال لیجئے وہ مال لیجئے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ پسند کر لیجئے۔ یہ رنگ ناپسند ہے وہ رنگ لیجئے۔ یہاں کا مال ناپسند ہے۔ فارن کا مال لے لیجئے۔ ہم

کہتے ہیں پھر دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے نہ لیجئے سگر دیکھتے تو جائیے یہ مال پر مال کیوں پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ یقین ہے اس کی جیب میں پیسے ہیں اگر یہاں لے لیگا تو ہمیں نفع ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جہاں ملنے کا یقین ہوتا ہے وہاں انسان خود مال پیش کرتا ہے۔ جہاں مال جانے کا یقین ہوتا ہے وہاں انسان چھپاتا ہے۔

بس یاد رکھئے۔ نبیؐ کے زمانہ میں جب جہاد ہوتا ہے تو کوئی ہوتا ہے جو میدان سے جی چڑا کے بھاگتا ہے اور کوئی جی چڑا کے نہیں بھاگتا ہے الشرؑ پر یقین نہیں ہے۔ آخرت پر یقین نہیں ہے اس لئے چاہتا ہے جو مال ہے بچائے رکھو جلنے نہ پائے۔ مگر جسے یقین ہے کہ اللہ زندہ ہے وہ بدلہ دے گا۔ آخرت کا دن آنے والا ہے وہ میدان جہاد میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کون سا موقع مل جائے کہ میں اپنا مال یعنی جان پیش کر دوں تاکہ اس کی بارگاہ میں بدلہ پانے کا حق مل جائے۔

مُسْنٰی۔ علی ابن ابی طالبؑ صفین میں رستے تیروں میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہتا ہے علیؑ نماز پڑھتے ہیں ذرا یہ تو دیکھئے تیرا رہے ہیں تو مسکرا کے فرماتے ہیں تم مجھے نہیں معلوم کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرانا نہیں کہ موت اس تک آتی ہے کہ وہ موت تک جاتا ہے۔ کیونکہ یہ موت نہیں ہے۔ یہ مال کو اس کی بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے جہاں یہ مال خریدا جانے والا ہے۔ غرض کہ جسے یقین ہے اس کے قدم جم جاتے ہیں جسے یقین نہیں ہے اس کے قدم نہیں جمتے ہیں۔

بس یہی لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدلنے کی اسلام کی وہ تھیوری ہے کہ جسے اس پر یقین پیدا ہو جاتا ہے وہ عمل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔

آج کسی سے کہئے زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی کی زکوٰۃ بھرنے

سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی زکوٰۃ کون دے۔ ہم نے کہا اس کے علاوہ خمس بھی واجب ہوتا ہے۔ سال بھر میں جو کماؤ، سال کا ایک دن معین کرو اور جب وہ دن آئے تو حساب کر دو کہ نئے سال کی آمدنی میں بچا کیا ہے اور جو بچا ہو اس کا پانچواں حصہ خمس نکالو، اس کا آدھا حصہ امام کا حق ہوتا ہے اور آدھا سادات کا حق ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ پورے روزے ہی نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اب یہ خمس اور زکوٰۃ کا چکر کون کرے۔ یہ مولوی مُلا لوگ جانیں۔

یہ باتیں صرف اس لئے ہیں کہ بدلہ ملنے پر اور خدا پر یقین میں کمزوری ہے اور جس دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا۔ البتہ اگر اللہ کی راہ میں لگا دیں گے تو یہ سُننے سے بچ جائے گا وہ خود دینے پر تیار ہو جاتا ہے اُسے کوئی آواز نہیں دیا کرتا۔

بس یہی وہ فلسفہ حیاتِ اسلام ہے کہ جس نے اسے سمجھ لیا تھا۔ وہ واقعی مسلمان ہو گیا تھا۔ جب واقعی مسلمان ہو گیا تھا تو بُرائیاں چھوڑ رہا تھا۔ نیکیاں اختیار کر رہا تھا۔ آج بھی یاد رکھئے اس بگڑے زمانے میں جو مسلمان جتنی عبادت کرتا ہے وہ اسی سہارے پر عبادت کرتا ہے کہ کل اسے بدلہ ملنے والا ہے۔ میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ لیکن ان سے پوچھئے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔

آپ کو ایک اسٹیج برس کے بزرگ ملیں گے۔ پوچھئے کب سے نماز پڑھ رہے ہو بتائیں گے پندرہ سال کے سن سے اب تک برابر پڑھ رہا ہوں یعنی پینسٹھ سال سے برابر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان بڑے میاں سے جا کے آپ کہیں پینسٹھ سال پڑھ لی ہے اب چھوڑ دو تیار نہ ہوں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ اب تو یہ مرتے دم تک باقی رہے گی۔

ان کا ذکر نہیں جو رمضان میں روزے رکھتے نہیں بلکہ روزے کھاتے ہیں جو رکھتے ہیں روزے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ۔ بہت دن ہو گئے آپ کو رکھتے ہوئے۔ اب چھوڑ دیجئے؟ کہا نہیں روزے تو نہیں چھوڑیں گے۔ تب ہی چھوٹنے کا روزہ جب روح جسم کو چھوڑے گی۔

ان بہنوں کا ذکر نہیں کرتا جو پردہ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پردہ کرتی ہیں انھیں جا کے سمجھائیے۔ کیوں گھر کی چار دیواری میں رہتی ہو، کیوں سڑک پر نکلتی ہو تو نقاب ڈال کر نکلتی ہو۔ چھوڑ دو پردہ۔ مگر وہ پردہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوں گی۔ نقاب ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقاب رہے اور چہرہ نظر آئے۔ ان سب سے زیادہ دل پسند کپڑا جالی ہے۔ دوپٹہ تو جالی کا، مقنع تو جالی کا، کپڑا تو جالی کا۔ مطلب یہ ہے کہ پہنے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے ہیں۔ اتنا باریک کپڑا، اس میں اتنے سوراخ کہ سارا جسم نظر آرہا ہے تاکہ لوگ نہ گمانہ کہہ سکیں، مگر ذوق برہنگی بھی باقی رہے۔ قیوہ یہی نکلتا ہے کہ برہنگی کا جذبہ غالب ہے کپڑے پہننے کا جذبہ کمزور ہے تو میں ان سے پردہ عورتوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں کہ سر ہر برقع ہوتا ہے۔ نقاب الٹی ہوتی ہے یا نقاب اتنی باریک ہوتی ہے کہ چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ پردہ کرنے والے پردہ نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔

میں تو صرف اپنی ان بہنوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو واقعی پردہ کرتی ہیں۔ انھیں یہ یاد ہے کہ ہماری بی بی فاطمہ زہرا پردہ کرتی تھیں۔ شاہزادی زینب کے پردے کے چھن جانے پر ماتم کرتی ہیں۔ انھوں نے پردہ اب تک نہیں چھوڑا ہے۔ ان بہنوں سے جا کے پوچھیں اب پردہ چھوڑ دو، زمانہ بدل گیا ہے۔ وہ کہیں گی نہیں،

مر سکتے ہیں۔ مگر پردہ نہیں چھوڑ سکتے۔

چھوڑے ساری مثالیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ ہر سال مجلس کرتے ہیں۔ سال کے ہر دن مجلس کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو آکے سمجھاتا ہے مجلس کرنا چھوڑ دیں، کیا آپ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے؟ نہیں چھوڑنے پر ہرگز تیار نہ ہوں گے۔

ایک بات داڑھی کی ہے مگر کہتے ہوئے اس لئے بھی ڈرنے لگا ہوں کہ ایک روز میں نے منع کیا داڑھی مت مونڈو تو لوگوں نے کہا ایک دن مل کے اسی کی داڑھی مونڈ دو چھٹی مل جائے تقریر ہی بند ہو جائے تو اپنی داڑھی بچانے کی فکر بھی تو کرنا ہے۔ اس لئے میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگر کچھ کہا ہو تو آپ اثر لے لیں۔ اب میں کسی خاص فرقے کے مسلمان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں کسی بھی مکتب خیال کا ہو۔ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلمان ہو جو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا ہو، ہر مسلمان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو تم عبادت کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو اور جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت چھوڑ دو تو چھوڑنے پر کیوں نہیں تیار ہوتے تو اس بگڑے زمانے میں بھی وہی فلسفہ سامنے آئے گا جسے کل سے آج تک آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں۔

نمازی سے پوچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ جنت ملے گی۔ روزے دار سے پوچھے یہ جلتی دھوپ میں روزہ کیوں رکھے ہو۔ وہ کہے گا اس لئے کہ کوڑ کا جام ملے گا۔ پردہ کرنے والی سے پوچھے کیوں پردہ کر رہی ہو، کیوں گھٹ رہی ہو، پردہ سے باہر نہیں نکلتیں کہا

اس لئے کہ جنت میں شاہزادی فاطمہؑ کے پڑوس میں شاید جگہ مل جائے تو معلوم ہوا کہ مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقہ سے ہو وہ عبادت کر رہا ہے تو صرف جنت کی تمنا میں۔ نمازی جنت کے اشتیاق میں روزے دار جنت کا امیدوار ہے۔ حاجی وہ حاجی نہیں جو سونے کا حاجی ہے۔ نہیں وہ حاجی جو اللہ کے پتھر کے بنے گھر کا حاجی ہے۔ سونے کے لئے جلے تو حج مٹی اور اللہ کے لئے جائے تو پھر حج کا سونا۔

غرض کہ حاجی سے پوچھے تم حج کیوں کر رہے ہو، حج پر اپنی دولت اور وقت کیوں صرف کر رہے ہو؟ تو کہے گا جنت کے لئے۔ آپ سے پوچھیں گے۔ مجلس کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جنت کے لئے سارے عبادات آج بھی اگر ہو رہے ہیں تو صرف جنت کی امید میں۔ اب ایک بات ذرا اور پوچھ لوں تو آگے بڑھوں اور وہ یہ کہ نمازی ہے۔ جنت کی امید میں۔ روزہ دار ہے۔ جنت کی امید میں۔ حاجی ہے تو جنت کی امید میں۔ تو میرے مسلمان بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے کوئی جنت دیکھ کر آیا ہے۔ سالہا سال کے نماز و روزہ کئے جلتے ہو کہ جنت ملے جنت ملے گی، جنت ہے بھی کہ نہیں دیکھ کر بھی آئے ہو۔

انھوں نے کہا مولوی صاحب جو دیکھ آئے ہوتے تو یہاں آتے کیوں۔ وہیں نہ رہ گئے ہوتے جو جنت دیکھنے کو بھی مل جاتی تو پلٹ کر دنیا میں نہ آتے۔ اچھا تو دیکھی ہیں کسی مسلمان نے نہیں دیکھی پہلی صدی کے مسلمان نے نہیں دیکھی نہ اب سے لے کر آج کے زمانے کے مسلمانوں میں کسی نے دیکھی نہیں۔ اچھا کسی نے نہیں دیکھی اور چودہ سو سال سے مسلمان بے دیکھی ان دیکھی جنت کے سہارے پر عبادت پر عبادت کے

جار رہا ہے۔

آج ایک اسٹیج برس کا بوڑھا عبادت کر رہا ہے، کیونکہ جنت ملے گی۔ اس کا باپ عبادت کر کے مر گیا، کیونکہ جنت ملے گی۔ اس کا دادا عبادت کرتے کرتے مر گیا کیونکہ جنت ملے گی۔ تو ایک ایک خاندان سالہا سال سے عبادت کر رہا ہے، کیونکہ جنت ملے گی۔ جب دیکھا نہیں تو مانا کیوں؟ کہا عجب بات کہتے ہو۔ ہم نے نہیں دیکھا تو کیا جس سچے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نے تو بتایا کہ جنت ہے۔

اب اصول طے ہو گیا۔ جنت تم نے دیکھی نہیں مگر مان اس لئے لی کہ نبی نے بتائی تو جو چیز دیکھنے میں نہ آئے نبی بتائیں مان لینے کے قابل بے دیکھے جنت مان لینے کے قابل۔ تو وہ امام جس کے لئے نبی بتائیں کہ وہ موجود ہے اور جنت دلائے گا۔ وہ بھی بے دیکھے مان لینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یا تو کہو جسے ہم دیکھیں گے اسی کو مانیں گے، اسی کو مانیں گے تو پھر جنت کو نہ مانو اور اگر بے دیکھے جنت کو نبی کے بتانے پر مانا جاسکتا ہے تو امام کو بھی مانا جاسکتا ہے چاہے وہ دیکھا نہ جائے تو کہتے ہیں نہیں صاحب حاضر ہو گا تو امام ہو گا غائب ہو گا تو امام نہیں۔

اچھا تو جو حاضر نہیں وہ ماننے کے قابل نہیں تو پھر جنت بھی تو حاضر نہیں ہے مت مانو۔ انھوں نے کہا جنت نہ مانیں تو مذہب کیسے چلے تو یہ کیسی بات ہے کہ ایک غائب مانا جاتا ہے دوسرا غائب نہیں مانا جاتا یہ تو ضمنی بات تھی۔

اب تک جو کچھ میں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے چودہ سو سال میں جتنا اسلام بڑھا ہے یا جتنا اسلام آج باقی ہے جس مسلمان میں بھی زندہ برابر اسلام باقی ہے وہ اسی امید میں باقی ہے کہ آج نیکی کریں گے کل جنت ملے گی۔ یہ جنت ملنے کا یقین اس لئے

ہے کہ سچے پیغمبرؐ نے کہا ہے کہ جنت ہے اور جونیکیاں کرے گا وہ جنت پائے گا۔ پس یہاں سے ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ ذرا میری باتوں کو سنبھل کر سُننا اور سوچنا اور دیکھنا کہ وہ ماننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ نبیؐ سچے نبیؐ کے بتانے پر امید ہے کہ جنت ملے گی اسی لئے تو ہر مسلمان عبادت کر رہا ہے۔

اچھا اگر نبیؐ کے بتانے پر جنت کا یقین آیا ہے تو نبیؐ نے ایک بات اور بتائی ہے جس کو میں بتاتا ہوں ذرا سُنتے جاؤ۔ کتاب کا نام بتاتا ہوں۔ لکھنے والے کا نام بتاتا ہوں۔ زبانی یاد رہے تو آپ زبانی یاد رکھیں، نہ یاد رہے تو جیب میں کاغذ پھسل ہو تو حوالہ لکھ لیجئے۔ تم نے نبیؐ کے بتانے پر یقین کیا ہے کہ جنت ہے۔ اُن دیکھی جنت پر یقین کر کے عبادت کر رہے ہو کہ ملے گی۔ جنت۔ تو دیکھئے مسلمانوں کے مشہور عالم علامہ عبدالکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں حضور سرور کائناتؐ کی ایک حدیث لکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ نبیؐ کہیں گے سب کے سب جائیں گے جنت میں۔ اس لئے کہ جنت ہی کی امید میں تو مسلمان عبادت کر رہا ہے مگر نبیؐ نے کہا تہتر فرقوں میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ بڑی مشکل ہو گئی۔ اس لئے کہ کل سے آج تک میں نے جو فلسفہ سُنایا تھا اس میں جنت کی امید پر انسان نیکی کرنے پر تیار تھا۔ اس زمانے میں پہچا کھپا جو اسلام ہے وہ اسی جنت کے سہارے ہے۔

ہم مسلمان ہوئے اس امید میں کہ جنت ملے گی۔ پیغمبرؐ نے کہا کہ جنت تو ملے گی مگر تم میں تہتر فرقے ہوں گے۔ بس ایک ہی کو ملے گی۔ اب کیا بتاؤں پیغمبرؐ کہہ کر

چلے گئے۔ اس وقت کے مسلمان کچھ بولے نہیں، اب کیا ہم بولیں ورنہ اس وقت ہم
 اگر موجود ہوتا تو نبیؐ کے سامنے جب نبیؐ کہہ رہے تھے تہتر فرقے پیدا ہوں گے۔
 سب دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے
 رسولؐ ایک چھوٹی سی درخواست میری بھی ہے۔ میں کہتا میں منع نہیں کرتا کہ آپ
 دوزخ میں کسی مسلمان کو جانے ہی نہ دیں گے اس لئے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں سب کے
 لئے رحمت ہیں تو دوزخ کا حصہ بھی ضرور رکھیں گے۔ مگر میرے رسولؐ! ذرا اتنا
 کیجئے کہ کم سے کم جنت میں جانے والے فرقوں کی تعداد بڑھا دیجئے۔ میری درخواست
 ہوئی کہ میرے رسولؐ کچھ تو جنت میں جانے والوں کا کوڑ بڑھا دیجئے۔ زیادہ اگر ممکن
 نہیں تو کہہ دیجئے دو فرقے، تین فرقے جائیں گے، چار جائیں گے، پانچ جائیں گے۔ پانچ
 جانے کو کہہ دیتے تب بھی تو ارٹھ فرقے اُدھر جاتے۔ پھر بھی دوزخ میں اکثریت رہتی
 مگر کچھ تو بڑھ جاتے جنتی۔ آواز آئی نادان تو سمجھا نہیں۔ دوزخ میں تو بہت سے فرقے
 جاسکتے ہیں، مگر جنت میں تو ایک ہی فرقہ جاسکتا ہے۔

میں نے کہا رسولؐ وہ کیوں۔ کہا یہ قیہ ہے سچ اور جھوٹ کا۔ جھوٹ میں کثرت
 ہو سکتی ہے، سچ میں کثرت نہیں ہو سکتی۔ ابھی نہیں سمجھے تو مثال دے دوں۔
 یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ اگر سچ
 بولیں گے تو کہیں گے رومال ہے۔ یہاں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سب سے پوچھا
 سب نے کہا رومال ہے۔ آپ سچ بولے میں نیچے اترا۔ جتنا مجمع ملا سب سے پوچھا سب نے
 کہا رومال ہے۔ میں نے لکھنو کا سفر کیا، یہاں سے وہاں تک جو ملا پوچھا، سب نے
 کہا رومال۔ دس سال تک پوچھا سب نے کہا رومال۔ اگر ہزار سال پوچھوں تو جب تک

بولنے والے سچ بولیں گے تو جواب ایک آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب سچ بولیں گے تو جواب ایک آئے گا۔

ایک لڑکے نے کہا مولوی صاحب، آپ سب سے تو پوچھتے ہیں آپ بھی تو بتائیے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر وہی بتا دوں جو سب نے بتایا تو مولوی کیا رہا کوئی نئی بات کہوں۔ سب نے کہا رو مال ہے۔ میں نے کہا ٹوپی۔ اس نے کہا یہ ٹوپی ہے تو میں نے کہا اچھا ٹوپی نہیں ہے تو قمیص ہے۔ اس نے کہا کیا کہا۔ یہ قمیص ہے۔ میں نے کہا قمیص نہیں تو شیر وانی ہے۔

دیکھا آپ نے، میں نے ایک سے، دس سے، ہزار سے پوچھا، لاکھ سے پوچھا، ایک دن پوچھا، دس دن پوچھا، دس سال تک پوچھا۔ جب تک سچ بولے جواب کیا آیا اور جب میں جھوٹ بولنا شروع کیا تو ہر جواب کے بعد میں نے جواب بدل دیا۔ معلوم ہوا سچے رہیں گے ایک جھوٹے بہت سے ہو سکتے ہیں۔

پیغمبرؐ نے کہا۔ جنت سبوں کی جگہ ہے جھوٹوں کی جگہ نہیں، لہذا ایک ہی فرقہ جنت میں جاسکتا ہے زیادہ فرقے دوزخ میں جائیں گے، لہذا جنت میں دُعا فرقوں کی جگہ نہیں ہو سکتی۔

اب ایک بات آپ کو یاد دلاؤں، کر بلا میں حسینؑ کے ساتھ جو شہید ہوئے وہ بہتر ہیں تو کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ یہ کر بلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر کیوں ہے۔ کیا حرج تھا کہ اکہتر ہو جاتی، کیا حرج تھا کہ تہتر ہو جاتی۔ بہتر سے زائد یا بہتر سے کم کیوں نہ رکھی گئی۔ بہت سوچا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر اس حدیث کا تجزیہ کرنے سے بات سمجھ میں آئی۔ پھر حدیث سنئے :

پیغمبرؐ نے کہا۔ میری اُمت میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے۔ یعنی میرا اسلام میں تہتر راستے پیدا ہوں گے۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، یعنی ایک سچا راستہ اور صحیح ہوگا جو جنت تک لے جائے گا باقی فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی باقی راستے غلط ہوں گے۔ تو حدیث کا مطلب نکلا کہ نبیؐ کہتے ہیں کہ میرے بعد اسلام میں تہتر راستے ہوں گے۔ ایک راستہ صحیح ہوگا جنت تک جائیوالا، تہتر راستے غلط ہوں گے، دوزخ کی طرف جانے والے۔ اب کر بلا میں شہیدوں کی تعداد تہتر کیوں رکھی گئی۔ سمجھے آپ۔ حسینؑ کر بلا کے میدان میں کسی یہودی سے، مجوسی سے، بُت پرست سے، غیر مسلم سے لڑنے نہیں آئے تھے۔ حسینؑ کی کر بلا میں جنگ تھی مسلمان سے۔ اس مسلمان سے جو غلط راستے پر تھا۔ یعنی حسینؑ کر بلا میں لڑے تھے تاکہ اسلام میں جتنے غلط راستے ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ حدیث پیغمبرؐ نے کہا تھا کہ اسلام میں پیدا ہوں گے تہتر راستے، ایک راستہ ہوگا صحیح راستہ، تہتر راستے ہوں گے غلط راستے۔ تو اب ضرورت تھی تہتر شہیدوں کی تاکہ ہر شہید قربانی دے کر ایک غلط راستہ بند کر دے۔ جب تہتر شہیدوں نے قربانیاں دے دیں تو تہتر راستے بند ہو گئے اور جو جنت کا سچا راستہ تھا وہ کھلا رہ گیا تو اب تک میں نے جو گزارش کی اس کا ماحصل یہ نکلا کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جنت کی امید پر آدمی نیکی کرتا ہے اور یہ حدیث رسولؐ جو میں نے سنائی اس نے مشکل یہ ڈال دی کہ مسلمان، مسلمان ہو کے بھی جنت میں نہیں جاسکے گا۔ تہتر طرح کے ہوں گے مسلمان ایک جنت میں جائے گا باقی سب دوزخ میں۔ تو یہ میرا فتویٰ تو ہے نہیں جو مسلمان بگڑ جائے گا۔ یہ تو نبیؐ

کافری ہے۔ جس نبی کے کہنے پر جنت پر ایمان پیدا ہوا ہے اسی نبیؐ نے تو کہا ہے کہ جنت ہے مگر ایک فرقے کو ملے گی۔

مسئلہ مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا بات کو ایک مرتبہ پھر دہراؤں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو یوں سمجھئے کہ نبیؐ کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے مسلمان پیدا ہوئے اور اب سے لے کر کل قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے یہ سب کے سب جنت کے مشتاق ہوں گے۔

یہ سارے مسلمان دنیا کی زندگی بسر کر کے اور موت کے تنگ دروازے سے گذر کر برزخ کی لمبی راہ طے کر کے جب میدان حشر میں کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو قیامت میں رہیں گے کہ ایک طرف شعلے دیتا ہوا دوزخ اور دوسری طرف سبھی سمائی دہن بنی ہوئی جنت۔ مسلمان کہہ کر قدم بڑھائے گا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ نہ کوئی ہمت والا پیدا ہوا تھا نہ آج پیدا ہو گا جو یہ کہے گا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جانے کا کوئی خواہشمند نہ ملے گا۔

اچھا تو نبیؐ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے یہ سب کل قیامت کے دن جنت میں جانا چاہیں گے اور اللہ بھی یہ انتظام کرے گا کہ جنت ساری زمینوں کے ساتھ نظر آرہی ہوگی۔ دور سے دیواریں نظر آئیں گی جو سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ جنت کی منزلیں اور درجے نظر آئیں گے۔ حسین حوریں نظر آئیں گی۔ غلمان نظر آئیں گے کوثر بہتا نظر آئے گا۔ سبیل نظر آئے گی یطوبی کے پوسے، غرضکہ جنت کی سب نعمتیں نظر آرہی ہوں گی اور نبیؐ کے زمانے سے لے کر

قیامت تک کے سب مسلمان چاہیں گے جنت میں جانا مگر کیسے جائیں دیوار پھاند کر تو نہیں جائیں گے اس لئے کہ زندگی میں مسلمان نے دیوار نہیں پھاندی تو جنت میں کیا پھاندے گا تو سب جائیں گے دروازے پر۔ جب اولین و آخرین کے سارے مسلمان درجہ جنت پر پہنچیں گے تو جنت تیار، آراستہ و پیراستہ ہوگی۔ مگر اس کا دروازہ بند ہوگا جس پر ایک مضبوط قفل پڑا ہوگا۔ مسلمان کہے گا مالک تو خدا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم تیری نماز پڑھتے آئے ہیں۔ روزے رکھتے آئے ہیں۔ تیرا حج کرتے آئے ہیں۔ جنت کا دروازہ کھلوا دے۔ ادھر سے آواز آئے گی۔ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ مسلمان کہے گا ہم آئیں گے کیسے اس میں تالا پڑا ہے؟ جواب ملے گا جس کے پاس کنبی ہو وہ کھولے اور چلا آئے اور جس کے پاس جنت کے قفل کی کنبی نہیں ہے وہ نہ آئے۔

مسلمان کہے گا تو نے تالا ڈلوایا۔ کنبی ہمارے پاس کہاں۔ وہ کہے گا تم بھول گئے دنیا میں، میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اسی لئے بھیجے تھے کہ وہ جنت کی کنبی تم کو دے آئیں وہ مذہب نہیں پیش کر رہے تھے، بلکہ جنت کے تالہ کی کنبی پیش کر رہے تھے۔ بس جس نے کل میرے نبی سے کنبی لے لی ہے وہ کھولے اور چلا آئے کچھ مسلمان کہیں گے مالک ہم خود آگئے ہیں کنبی نہیں ہے ہمارے پاس تو ادھر سے آواز آئے گی کہ جب کنبی نہیں ہے تو تم آئے کیوں۔؟

پوچھیں گے پھر ہم کہاں جائیں؟ جواب ملے گا اب دوزخ ہی میں جگہ مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اپنے پاس تو ایک چھوڑ تین تین کنبیاں ہیں، آؤ کنبی ذرا لگا کر دیکھیں۔ ایک کنبی لگائی، دوسری کنبی لگائی، تیسری کنبی لگائی۔ مگر قفل نہیں

کھلتا۔ وہ پوچھیں گے کہ قصہ کیا ہے۔ جواب ملے گا قصہ یہ ہے کہ تالا بنایا ہے اللہ کا کنہی بنائی ہے بندوں کی۔ بندوں کی بنائی کنہی نہیں لگے گی، وہ کنہی لگے گی جو اللہ نے بنائی ہے۔

بس یاد رکھئے، جس کے پاس وہ کنہی ہوگی وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ جس کے پاس کنہی نہیں ہوگی وہ جنت کے دروازے سے واپس آئے گا۔ یہ تجزیہ ہے حدیث پیغمبر کا کہ میرے بعد تہتر فرقے پیدا ہوں گے جن میں بہتر دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کوئی ایک فرقہ ہوگا جس کے پاس جنت کی کنہی ہوگی۔ بقیہ کے پاس جنت کی کنہی نہیں ہوگی۔

میرے بھائی، میرے سلمان، میرے دوست! میں ان تقریروں میں تمہارے سامنے یہی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جنت کی کنہی بیان کر دوں، وہ جنت کی کنہی آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دوں جس کے ذریعہ کل جنت کا دروازہ کھل سکے۔
صلوٰۃ۔

اچھا اب حدیث رسول کا پھر تجزیہ کیجئے۔ رسولؐ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ نبیؐ اگر کہہ دیتے کہ میرے بعد انسانوں کے تہتر فرقے پیدا ہوں گے تو بات آسان ہوتی۔ نبیؐ نے کہا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے تو حدیث کا مطلب تب ہی سمجھ میں آئے گا، جب امت کے معنی سمجھ میں آجائیں گے۔ اگر میں مسلمانوں سے پوچھنے جاؤں تو چونکہ مسلمان تہتر فرقے کے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے معنی بتائے گا تو لفظ امت کے بھی تہتر معنی ہو جائیں گے۔ تو آپؐ ایسی مثالیں کہوں جہاں پتہ بھی سمجھے کہ امت کے معنی

کیا ہیں۔

مثال سنئے۔ ایک صاحب، ان کے باپ مسلمان، ماں مسلمان، جہاں تک پتہ چلا نانا، نانی، دادا، دادی، نہیال، دادیہال میں جتنے رشتہ دار ہیں سب مسلمان بیوی بچے، بھائی بہن سب مسلمان اور مردم شماری میں ان کا نام بھی لکھا ہے مسلمان مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ باپ مسلمان، ماں مسلمان، بیوی مسلمان، اولاد مسلمان، بھائی، عزیز سب مسلمان، دوست سب مسلمان۔ مگر چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں تو حکومت نے اگرچہ مردم شماری میں انہیں مسلمان لکھا ہے۔ مگر آپ بتائیں کوئی مسلمان انہیں مسلمان قرار دے گا؟ اُمت میں داخل سمجھے گا؟ جواب ملے گا نہیں۔

جب یہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تو چاہے رشتے مسلمانوں سے ہوں، مگر یہ اُمت میں داخل نہیں۔

دوسری مثال لیجئے۔ ایک صاحب نے وہ کہنے لگے اللہ تو ہے مگر حضور رسول نہیں ہیں۔ ان کو اُمت میں داخل کریں گے مگر مسلمان کہیں گے یہ مسلمان نہیں۔ اُمت میں شامل نہیں، اس لئے کہ جو پیغمبر کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان کیسا۔

ایک دوسرے ملے انہوں نے کہا۔ اللہ بھی ہے رسول بھی اللہ کے رسول ہیں۔ مگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ کوئی مسلمان ان کو اُمت میں شامل مانے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ اگرچہ اللہ کو مانتا ہے۔ رسول کو مانتا ہے۔ مگر قرآن کو نہیں مانتا تو اُمت سے خارج ہے۔

تیسرے آئے انہوں نے کہا۔ اللہ بھی ہے اللہ کے رسول بھی، یہ قرآن اللہ کی

کتاب بھی ہے مگر مسلمان جو قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ نہ اللہ کا گھر ہے نہ قبلہ ہے۔ کیونکہ ہم نے جا کے دیکھا تو وہاں اللہ رہتا ہی نہیں۔ تو جب رہتا ہی نہیں تو اس کا گھر کیسا؟ جب گھر نہیں اس کا تو قبلہ کیسا؟ مسلمان کہیں گے ہمارے قبلہ کو نہیں مانتا تو یہ امت سے خارج ہے۔

ایک اور طے، کہنے لگے۔ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، قبلہ بھی ہے مگر نماز مہمل بات ہے۔ فرق پہچانے۔ اور ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مگر نماز کو واجب سمجھتا ہے۔ نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتا ہے، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے وہ امت میں شامل رہے گا اور جو کہے گا نماز لغو ہے تو نماز لغو نہیں رہے گی بلکہ جس نبیؐ نے حکم نماز پہنچایا ہے وہ بھی معاذ اللہ لغو ہو جائے گا اور جس خدا نے نماز کا حکم بھیجا ہے اس پر بھی یہی الزام آئے گا۔ جو خدا اور رسولؐ کو لغو کہہ دے گا وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ تو نماز نہ پڑھ کر مسلمان رہ سکتا ہے۔ مگر نماز کو لغو کہہ کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ دوسرے نے کہا نماز پڑھ لیں گے۔ مگر روزہ مہمل مسلمان کہیں گے مہمل کہتے ہو تو امت سے باہر۔ کہا روزہ رکھ لیں گے اس میں کچھ خرج نہیں ہوتا، ایک وقت کا کھانا پچھتا ہے۔ مگر زکوٰۃ مہمل۔ سب کہیں گے زکوٰۃ کو مہمل بتاتے ہو تو امت سے خارج۔

جو کچھ کہا ہے دہرا لینے دیجئے۔ خدا کو نہ ماننے امت سے خارج، نبیؐ کو نہ ماننے امت سے خارج، قرآن کو نہ ماننے امت سے خارج، قبلہ کو نہ ماننے امت سے خارج، نماز کو نہ ماننے امت سے خارج، روزہ کو نہ ماننے امت سے خارج، جو ان باتوں کو نہ ماننے امت سے خارج۔ تو اب امت میں داخل کون ہوگا۔

توجہ چاہتا ہوں۔ بات نتیجے کے قریب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا۔ اللہ، رسول، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبلہ، قیامت سب کو ماننا۔ تو ہوئے امتی، اور امتی بننے کے بعد بھی نبیؐ نے کہا تم میں بہتر فرقے ہوں گے۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی دوزخی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے ماننے کے بعد بھی دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی اگر میں دوزخ کے خطرہ سے بچاؤں اور جنت کی کنجی حوالے کروں تو یہ نہ سوچنا کہ میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں۔ بلکہ یہ سوچنا کہ مسلمان کی بھلائی اور ہمدردی کی بات کرتا ہوں۔

بہر حال حدیث کا تجزیہ یہی ہے کہ خدا کو مان کر بھی دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے، رسولؐ کو مان کر بھی دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے، اسلام کو مان کر بھی دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے تو پتہ چلا کہ دین میں، مذہب میں، اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام میں کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے، کوئی ایک حکم ایسا ہے جسے صرف ایک ہی فرقہ مانے گا۔ سب فرقے نہیں مانیں گے اس لئے کہ اگر اس کو سب فرقے مان لیں تو سب جنت میں جائیں۔

میں نے جتنی باتیں سنائیں ان کے ماننے سے بھی دوزخ کا خطرہ ہے۔ تو معلوم ہوا ان باتوں کے علاوہ کوئی ایک بات اور ہے جسے صرف ایک فرقہ مانے گا اور اسکے ماننے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے۔ اس عقیدے کو صرف ایک ہی فرقہ مانے گا دُور فرقے نہیں مانیں گے۔ جس عقیدہ کو دُور فرقے مانتے ہوں وہ ضامن جنت نہیں ہے کیونکہ جنت میں ایک فرقہ جائے گا دُور فرقے نہیں جائیں گے۔ اس عقیدہ کے علاوہ بھی سب باتوں کا ماننا ضروری ہے مگر اس عقیدے کو ماننے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اب

علاش کیجئے وہ عقیدہ کیا ہے۔ یہ عقیدہ نماز نہیں ہو سکتی۔ بیشک نماز واجب ہے، نہ بڑھنا گناہ ہے اور نہ پڑھنے والے کے لئے سخت عذاب ہے مگر صرف نماز پڑھ کر جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر نماز پڑھنے پر جنت ملے تو سب نمازی فرقوں کو جنت میں جانا چاہیے، حالانکہ صرف ایک فرقہ جنتی ہے۔ اچھا روزے پر ملے گی جنت، نہیں ملے گی کہ اگر روزے پر جنت مل سکتی ہوتی تو جتنے فرقوں میں روزے رکھے جا رہے ہیں وہ سب فرقے جنت میں جاتے اور نبیؐ کہتے ہیں جنت میں جائے گا صرف ایک فرقہ۔

معلوم ہوا اسلام کی جو بات دو فرقوں میں پائی جاتی ہو وہ بات وہ عقیدہ نہیں ہے جو جنت کا ضامن بن سکے۔ جنت کی ضامن صرف وہ بات ہوگی جسے ایک ہی فرقہ مانتا ہوگا۔

بس مجھے کہنا ہے کہ جس مسلمان کو جنت کی امید ہے، جو مسلمان اپنے کو دوزخ سے پہچانا چاہتا ہے اس کا فرض ہے وہ پوری دیانت داری کے ساتھ اس بات کو معلوم کرے جس کے بغیر جنت مل نہیں سکتی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بات میں ہی مانتا ہوں۔ لیکن مسلمان کو نبیؐ کی محبت کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ ذرا یہ تو سوچو کہ جب نبیؐ نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں تہتر فرقے ہوں گے جنت میں ایک ہی فرقہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب میں ایک بات ایسی ہے جسے سارے فرقے نہیں مانتے گے صرف ایک ہی فرقہ مانے گا۔ وہ بات جب تک نہیں معلوم ہوگی تب تک جنت کی کبھی نہیں حاصل ہوگی۔

آج کی بات کو بس یہیں پر روک دیتا ہوں تاکہ میرا مجمع میری باتوں کو سوچے

اور کل جب آئے تو خود بھی سوچ کر آئے کہ وہ بات کون سی ہو سکتی ہے تاکہ جب کل میں اسے بیان کروں تو سمجھنے میں مدد ملے۔ آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں وہ بات معلوم تھی وہ اس بات کو یوں مانتے تھے کہ دنیا ان کے گلے پر تلوار بھی رکھ دیتی تھی، تب بھی وہ بات چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے تھے اور ان کو جنت ملنے کا اتنا یقین تھا کہ موت سے گھبراتے نہ تھے بات مبہم رکھی ہے جسے کل سناؤں گا لیکن ہر تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں انہیں جنت کا یقین اتنا تھا کہ وہ دنیا میں اپنے لئے جنت کی منزلیں دیکھ رہے تھے ان کو جنت کا اتنا یقین تھا کہ جنت لینے کے لئے اپنی ساری دنیا دینے پر تیار تھے۔

وہ کون تھے۔ وہ حسینؑ تھے اور ان کے ساتھی تھے۔ عاشور کی رات کو جب امام حسینؑ اپنی بہن زینبؑ کے خیمے سے وصیتیں کر کے باہر نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ ہلال بھی دبے قدموں باہر نکلتے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کون ہو؟ ہلال کہتے ہیں مولا میں ہوں اور میری خطا معاف کر دیں کہ میں بغیر اجازت آیا ہوں۔ لیکن آپ کو اکیلے جاتے دیکھ کر چلا آیا۔ اجازت لینے کی ہمت اس لئے نہیں ہوئی کہ اگر منع فرماتے تو آنے سے مجبور ہو جاتا۔ لہذا بغیر اجازت چلا آیا۔ امام ہلال کو بلاتے ہیں اور ہلال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہلال! ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جو آسمان کی طرف ہلال دیکھتے ہیں تو دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے در پہچے کھلے ہیں۔ کہا یہ تمہاری جگہ ہے، یہ حبیب کی جگہ ہے۔ اپنے سارے اصحاب کی جگہ بتائی، کب بتائی۔ جب حسینؑ کے ساتھی اسلام کے فلسفہ حیات پر اپنے مضبوط ارادے کا مظاہرہ کر چکے تھے۔

میں کل بتا چکا ہوں کہ جب حسینؑ نے کہا تھا، ساتھیو! کل موت کا دن ہے چلے جاؤ اگر جان کے جانے کا خوف ہوتا تو چلے جاتے مگر یقین تھا کہ جان جائے گی۔ مگر اس کی جزا اس سے بہتر ملے گی۔ اسی لئے سب نے کہا تھا کہ مولا سر جائیں گے مگر نہ جائیں گے جب اصحابِ امامِ اسلام کے فلسفہ پر اتنے مضبوط اور ثابت قدم ثابت ہو چکے تھے، تب حسینؑ نے ان کو دکھایا تھا کہ دیکھو جنت تمہاری مشتاق ہے یہ رات درمیان میں صبح ہو گی تم جامِ شہادت پیو گے اور جنت سے ہمکنار ہو گے۔ جنت کا یقین صرف ہلال کو نہیں تھا جو اپنی آنکھ جنت دیکھ چکے تھے بلکہ جنہوں نے نہیں دیکھی تھی انہیں بھی یقین تھا جو شہید ہونے والے تھے انہیں بھی یقین تھا اور اسی یقین کی بنا پر اپنی ساری کائنات، سارا مال و متاع اور سارا سرمایہ راہِ خدا میں دینے پر تیار تھے اسی سلسلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مجلسِ تمام کرنا چاہتا ہوں۔

حسینؑ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں۔ یزید اور اس کے ساتھی بھی اسلام کا نام لیتے ہیں۔ مگر دیکھیں کون اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی کائنات پیش کر کے اس سے جزا لینا چاہتا ہے اور کون دنیا پر ایمان رکھتا ہے اور یزید سے انعام لینا چاہتا ہے جو دنیا پر ایمان لائے وہ مسلمان نہیں ہے جو آخرت پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے۔ دونوں نقشے آمنے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ صبح عاشور ایک مرتبہ پسر سعدؓ اپنے کاندھے سے کمان اُتارتا ہے اور پہلا تیر حسینؑ کی طرف پھینکتا ہے اور پلٹ کر کہتا ہے، میرے ساتھیو! گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر پھینکا ہے تاکہ یزید کے سامنے میں تمہاری گواہی پیش کر کے انعام لے سکوں۔

معلوم ہوا کہ پسر سعد جس اسلام کو پیش کر رہا ہے اس اسلام میں آخرت میں

بدلہ لینے کی امید نہیں ہے۔ ثواب اور صلہ کا سہارا نہیں ہے۔

اب محمدی اسلام کا نقشہ سنئے :

پسر سعدؓ نے جب پہلا تیر پھینکا تو اس کے لشکر میں جو ہزاروں تیر لہذا تھے ان سب کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ پسر سعدؓ نے پہلا تیر پھینکا اسے پہلا انعام ملے گا لاؤ ہم بھی جلد سے جلد تیر پھینکیں تاکہ ہمیں بھی یزید سے انعام ملے۔ معلوم ہوا پسر سعدؓ کے ایک تیر نے حسینؑ کی طرف تیروں کی بارش کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ایک تیر کے بعد ہزاروں کانیں تھیں جو کانٹھوں سے اتر رہی تھیں، ہزاروں ترکش تھے جو کھڑکھڑا رہے، ہزاروں تیر تھے جو چلے میں جوڑے جا رہے تھے، ہزاروں تیروں کی بارٹھ تھی جو حسینؑ کی طرف روانہ کی جا رہی تھی اور حسینؑ کی طرف ہزاروں درکنار بہتر سینے بھی نہیں ہیں جو تیروں کو روک سکیں، اس لئے کہ بہتر گھلے گھلے والوں میں اصغرؑ بھی ہیں جو جھولے میں ہیں۔

غرض کہ حسینؑ کی طرف تیروں کو روکنے کا نہ سامان ہے نہ مجمع ہے لیکن ان کے پاس اسلام محمدیؐ ہے۔ آخرت پر یقین ہے۔ اللہ پر ایمان ہے۔ آخرت پر ثواب کی امید ہے۔ چنانچہ جب تیر چلے تو حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پر بلند ہوئے اور آواز دی زہیر قین وہ وقت آگیا ہے جس کے لئے ہم اور تم زندہ تھے کہ جب حسینؑ آئے تو اپنے سینے کو چھلنی کر دیں۔ مگر حسینؑ تک آنچ نہ آنے دیں۔ ابو شامہ نے بُریر کو آواز دی ایک صحابی کو دوسرے صحابی نے آواز دی۔ مگر سب سو رہے ہیں ہم تھوڑے ہیں تیر بہت ہیں حسینؑ کو ان کے عزیزوں کو کیسے پہچانیں گے نہ پہچاننا تو جی کے کیا کریں گے۔ اگر ہمارے سامنے حسینؑ کا کوئی پود زخمی ہو گیا تو پھر

ہم قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے۔ طے کیا کہ ہم میں جتنے سوار ہیں وہ سامنے آ کے گھوڑوں کو ایک دوسرے سے ملا کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ آنے والے تیر گھوڑوں پر پڑیں یا ہمارے سینوں پر پڑیں۔ اب بھی تھوڑی تھوڑی جگہ چھوٹی تھی، جہاں سے تیر آ سکتے تھے۔ لہذا جو پیدل تھے انھوں نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر اپنے شانے شانوں سے ملا دیے اور سواروں سے کہا کہ پہلے تیر تم روکو۔ جو تیر تم سے نہ رُکے گا اُسے ہم اپنے سینوں پر روکیں گے لیکن حسین تک تیر نہ جانے پائے۔ ادھر سے تیروں کی بارش مسلسل ہوتی رہی ادھر حسین کے ساتھی اپنے پسے پر تیر روکتے رہے۔ حسین کے دامن تک تیر نہیں پہونچا، زینب کے خیمہ تک نہیں پہونچا، سکینہ تک تیر نہیں پہونچا، عباس کے بازو تک تیر نہیں پہونچا، کسی بنی ہاشم کے بچے تک تیر نہیں پہونچا، لیکن جب ظالم دشمن تیر مارنے مارنے لگے تو حسین نے دیکھنا شروع کیا کہ اتنے تیروں کی بارش میں میرا کوئی ساتھی مجھ سے چھوٹ تو نہیں گیا۔

آپ دیکھیں گے کہ اللہ پر یقین کرنے والے اپنی کائنات دینے کے لئے کس طرح تیار ہوتے ہیں یہ اسلام محمدؐ ہی ہے جس کا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے لئے میں نے آپ کو اتنی دیر زحمت دی ہے۔ غرض کہ امام کی آواز آئی، امام نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے، کیا میرا کوئی ساتھی چھوٹ گیا؟ کسی نے بتایا مولا یہ مسلم بن عویض کی کنیز مسلم کے سر جانے رو رہی ہے۔ حسین نے کہا کیا میرا چھپا سہی برس کا جانا باز مسلم دنیا سے گذر گیا؟ کہا نہیں آقا مسلم ابھی زندہ ہیں، مگر سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی ہیں۔ زخموں سے خون برس رہا ہے روح پرواز کرنے والی ہے۔ حسین

آئے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ مسلم کا سراپہ زالو پر رکھا کہا مسلم کیا حال ہے؟ کہا ہوا
حق ادا کر کے جا رہا ہوں۔ جان کے جلنے کا غم نہیں ہے۔ بلکہ یہ خوشی ہے کہ جو مجھ پر
ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ یہ خوشی کب پیدا ہوتی ہے جب آخرت
اور اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے۔

حسین اپنے ساتھ سے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر
قریب آئے اور کہا مسلم تمہاری بیوی بھی ہیں، خیمے میں تمہارا بچہ بھی ہے دل میں
کوئی وصیت ہو تو کہہ کے جاؤ۔ مسلم نے لڑکھڑائی زبان سے کہا اور آنکھ سے اشارہ
کیا۔ حبیب وصیت پوچھتے ہو تو بیٹے کے لئے کوئی وصیت نہیں، بیوی کے لئے کوئی
وصیت نہیں، وصیت ہے تو صرف امام کے لئے ہے جب تک زندہ رہنا حفاظت
کرتے رہنا، میرے حبیب جب تک زندہ رہنا میرے مولا پر آنچ نہ آنے دینا۔
اتنا کہا تھا کہ آنکھیں پتھر اگلیں، آخری ہچکی لی اور روح پرواز کر گئی۔

بس دو فقرے سنئے اور مجلس تمام کروں۔ حسینؑ اپنے چاہنے والے کا ماتم کر رہے
تھے، جاں نثاری کی قدر کر رہے تھے۔ مسلم ابن عوسجہ کی میت رفتہ رفتہ ٹھنڈی
ہو رہی تھی اور حسینؑ کے گرم گرم آنسو مسلم کے ٹھنڈے ہونے والے چہرے پر
پگھلتے جا رہے تھے۔ سراپ بھی زانو پر تھا۔ مسلم کی آنکھیں بند تھیں مگر حسینؑ کی آنکھوں
سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ ایک مرتبہ امامؑ نے دیکھا کہ اصحاب کے خیموں میں سے
ایک بچہ نکلا۔ کسں بچہ۔ اتنا کسں کہ کسی نے اس کی کمرے، تلوار باندھ دی ہے مگر
جب چلتا ہے تو کمر کی بندھی ہوئی تلوار زمین پر خط کھینچتی جاتی ہے دیکھنے والوں نے
دیکھا کہ خیمے کے در پر بچہ کھڑا ہے۔ خیمے کے دروازے کے پیچھے کوئی اور ہے جو

نظر تو نہیں آتا مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بچہ نے جھک کے کسی کو سلام کیا اور چلا میدان کی طرف۔ جاتے ہوئے بچے نے ایک بار امام کو دیکھا، امام کی بھی نظر پڑی ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ دشمنوں میں کہاں جا رہا ہے اسے تیرا اور تلواروں میں نہ جانے دو۔ اصحاب اے بٹا کر لائے۔ میں واقعہ بعد میں بیان کروں گا مگر پہلے آپ سے ایک بات پوچھ لوں۔ اصحاب جو بٹا کر لائے تو طمانچہ مار کر تو نہ لائے ہوں گے بلکہ گود میں چمکار کے پیار کر کے لائے ہوں گے۔ اے اصحاب کے بچے لائے جائیں مگر حسینؑ کی میت سے جب سکیڑ پھڑائی جائیں تو کھلے ہوئے سینے سے لپٹی ہوئی بیٹی طمانچہ کھاتی ہوئی لٹھے اور کہے بابا، سکیڑ کا سہارا کوئی نہیں داجو کہہ علی اللہ۔ بچے کو بٹا کر لائے۔

بس دو فقرے سنئے۔ امام نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حسینؑ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آج علیؑ کا بیٹا کر بلا میں اتنا مظلوم ہے کہ کس بن بچوں کے ننھے ننھے دل تڑپ رہے ہیں مدد کے لئے۔ کہا تم بچے ہو تم پر جہاد واجب نہیں ہے۔ میرے دشمنوں سے لڑنے نہ جاؤ۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس باپ کی نشانی ہو۔ بس ایک مرتبہ اس نے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا۔ آقا یہ جس کی میت آپ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ حسینؑ بے چین ہو گئے۔ ارے میرے مسلم کے بچے، ارے میرے جانناز کے بیٹے آ۔ آذر میرے سینے سے تو لگ جا۔ بچہ آ کے حسینؑ کے سینے سے لگا۔ امام نے کہا، بیٹا تیری ماں زندہ ہے۔ تیرے باپ نے حق و فاد ادا کیا۔ اس کی قربانی کافی ہے۔ جاؤ جاؤ تم خیمے میں پلٹ جاؤ کہ تمہاری ماں تمہارے سہارے زندگی بسر کر سکے۔

سنے وہ اسلام یزیدی تھا۔ جہاں یزید سے انعام لینے کے سہارے تیر پھیکا جاتا ہے۔ یہ اسلام محمدیؐ ہے جہاں دل کا آخری ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس لئے پیش کیا جاتا ہے کہ کل آخرت میں صلہ اور جزا ملے گی۔

سنے اور اثر لیجئے تو کیا ہوا ایک مرتبہ حسینؑ نے سینے سے لگایا۔ کہا پلٹ جا تیری ماں تیرے سہارے زندگی بسر کرے گی۔ بچہ گردن جھکائے کھڑا رہا حسینؑ نے کہا میرے بیٹے پلٹ جا۔ میں تجھ سے بار بار کہہ رہا ہوں۔ کہا کیسے پلٹوں۔ کہا اپنی ماں کی زندگی کے لئے پلٹ جا۔ کہا کیسے پلٹوں اماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے کہا بیٹا تو نہ رہے گا تو تیری ماں کیسے جئے گی۔ کہا مولا مجھے نہیں معلوم مگر میری ہی ماں نے مجھے تلوار لے کر بھیجا ہے۔ میں کیسے پلٹ کے جاؤں، ماں کو کیا جواب دوں گا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ پھراٹھا۔ سر پر چادر ڈالے ہوئے ایک عورت نکلی۔ اس نے کہا، آقا! یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ مسلم جس کی میت سامنے پڑی ہے یہ میرا شوہر ہے مگر مسلم نے جان دی ہے تو ان کو جزا ملے گی۔ میں عورت ہوں میں مدد نہیں کر سکتی۔ جہاد ساقط ہے۔ لہذا یہ ننھا سا بچہ بدیہ میں پیش کر رہی ہوں۔ مولا قبول کر لیجئے۔ یہ بیوہ ہونے کے بعد ماں دل کا ٹکڑا کس امید پر پیش کر رہی ہے اس لئے کہ اللہ را یمان ہے، آخرت میں جزا ملنے والی ہے۔

تیسری مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ انسان جب کھلی ہوئی گمراہیوں میں گرفتار تھا تو ہم نے ایک رسول بھیجا اور اس لئے بھیجا کہ یہ رسول ہماری آیتوں کی تلاوت کر کے حکمت اور کتاب کی تعلیم دے کر ان کے نفسوں کو پاک کر کے ان کو کھلی ہوئی گمراہی سے نکالے جیسا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ نے جو قرآن مجید نے کہا تھا اسے کر دکھایا۔ دنیا میں آئے عرب میں تبلیغ شروع کی۔ وہ عرب جو گمراہیوں کا مرکز تھا اس کو آیتیں سنائیں، کتاب کی تعلیم دی، نفوس کو پاک کیا اور وہ انسان جو جانور کی منزل سے بھی نیچے پہنچ گیا تھا، اسے پھر انسان بنایا اور ان میں بعض کو نہایت اعلیٰ درجے کا انسان بنایا، کیسے بنایا اسے میں سنا چکا ہوں کہ پیغمبر اسلامؐ نے اسلام کا فلسفہ پیش کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن کا یقین رکھو۔ اس فانی دنیا کو اللہ کے بتائے طریقے پر صرف کرو۔ یہاں اس طرح جو جس طرح خدا چاہتا ہے۔ ان کاموں کو کرو جس کو خدا نے مانگا ہے، ان باتوں سے رُک جاؤ جن باتوں سے خدا روکتا ہے اور اس کے عوض میں تم کو جنت

ملے گی۔ جنت میں سب کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا جو کچھ تم سوچ سکتے ہو وہ
 سب جنت میں ملے گا۔ اس فلسفہ کو پیغمبرؐ نے ذہنوں میں بٹھلایا جن دلوں کو یقین
 ہوا انہوں نے بُرائیاں چھوڑیں اور نیکیوں کی طرف چلے اور بڑھے۔ کل میں نے
 اپنے بیان کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ بس جنت ہی آخری امید ہے جس کے سہارے
 آج بھی کوئی مسلمان نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ کل میں نے حضور سرور کائنات جناب
 محمد مصطفیٰؐ کی وہ حدیث بھی سنائی جس کو علمائے اسلام لکھتے ہیں جن کا ایک حوالہ
 میں نے پیش بھی کیا تھا کہ پیغمبرؐ نے کہا میری اُمت میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے
 جس میں صرف جنت میں ایک فرقہ جائے گا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ نہ کل
 میں نے کوشش کی تھی نہ آج کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی
 کا دل دکھاؤں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے مگر میرے بھائی آپ ہی بتائیں جس کے
 پیچھڑوں کو گھٹن لگ چکا ہو اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ اس کے پیچھڑوں میں
 گھٹن لگ چکا ہے مگر وہ یہ سوچے کہ بتاؤں گا تو اس کے دل کو دکھ ہو گا۔ نہ بتائے
 اور کہے تم بہت اچھے ہو۔ آپ بتائیں وہ بظاہر تو مروت کر رہا ہے لیکن حقیقتاً
 دشمنی کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر بتا دے تو مریض علاج کر لے اور اپنی زندگی بڑھائے
 میرے بھائی آپ خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں میرے سامنے دو باتیں ہیں۔ ایک
 بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی ہے میں یہ کہہ دوں کہ بس تم جو کچھ کر رہے ہو،
 جس مذہب میں رہ کر رہے ہو، جو کچھ مان کر رہے ہو کئے جاؤ، جنت
 ملے گی یا اپنے مسلمان بھائیوں کو خبردار کر دوں کہ جس نبیؐ کا کلمہ پڑھ کے جنت
 کی امید میں ہم ہیں اسی نبیؐ نے خبر دی ہے کہ تم میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے جن میں

صرف ایک جنت میں جائے گا۔ باقی سارے فرقے جنت میں نہیں جائیں گے کسی کو برا لگ سکتا ہے کہ ایک ہی فرقہ جائے گا یعنی یہ اپنے ہی فرقے کے لئے کہیں گے کہ یہ جنت میں جائے گا لیکن ٹھہریے میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ نہ سوچئے کہ کون جلے گا۔ مگر یہ سوچئے کہ جب یہ طے ہوا کہ ایک جائے گا باقی اور نہ جائیں گے تو میرے بھائی دانشمندی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ٹھونک بجا کر بد رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم اس فرقے میں ہیں یا نہیں جو جنت میں جا رہا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے دنیا کی زندگی اس امید میں طے کر لی کہ ہم اس فرقے میں ہیں جو جنت میں جائے گا اور جب قیامت کے دن ہم پہونچے تو دروازہ جنت سے ہم واپس کر دیے گئے کہ تمہارے پاس تو جنت کی کنجی ہی نہیں ہے۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کنجی دے کر جاؤں گا آج اس کنجی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نہیں پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ کہتا ہوں اسے مان لیجئے۔ یہ کہہ کر ضرور پیش کرتا ہوں کہ میری باتوں کو صرف کھلے کانوں سے نہیں بلکہ کھلے دل و دماغ سے سنیئے۔ یہاں جب تک بیٹھے ہیں تب تک سنیئے۔ میں آپ سے کسی فیصلہ کا مطالبہ نہیں کرتا، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی میرا بھائی اٹھ کر یہ کہے کہ آپ کی تقریر نے یہ اثر ڈالا اور میں آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں، نہیں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو کچھ میں نے اپنے لئے سوچا ہے اسے بے کم و کاست ہر مسلمان بھائی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آئے تو مان لینا اور نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے کاموں میں ہم گھنٹوں وقت برباد بھی کرتے ہیں اسی طرح اس مجلس میں بھی بیٹھ کر کچھ نہیں پایا جب میں نے یہ وعدہ پیش کیا کہ ہر آدمی کہ تہتر فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو یقین مانئے میرے بار تھے

پر پسینے کی بوندیں اُبھرنے لگیں۔ میرا سانس تیز چلنے لگا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں
 ہم اس فرقہ میں نہ ہوں جو جنت میں نہ جانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو مسلمان
 حدیث کو میری طرح سوچے گا اس کا دل بھی سینے میں دھڑکے گا۔ اس کا پسینہ بھی
 پیشانی پر اُبھرے گا اس لئے کہ خطرہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر کے وہاں پہنچیں تو جنت
 نہ ملے اس لئے کہ پیغمبر کہتے ہیں جنت ایک ہی فرقے کو ملے گی۔ میں وضاحت کروں
 کہ بچہ بچہ میری بات کو سمجھے۔ اس حدیث پیغمبر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چھ امام کے
 ماننے والے شیعہ جنت میں جانے والے ہیں تو قطعاً بارہ امام کے ماننے والے شیعہ
 جنت میں نہیں جاسکتے ہیں اس لئے کہ ایک ہی فرقہ جائے گا دوسرا نہیں جائے گا۔
 اگر بارہ امام کے ماننے والے جائیں گے تو پھر چھ امام کا ماننے والا نہیں جاسکتا
 اگر اماموں کو ماننے والا جائے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اماموں کو
 نہیں مانتا ہے خلفاء کو مانتا ہے اگر خلفاء کے ماننے والے جائیں تو پھر ہم اماموں
 کے ماننے والے نہیں جاسکتے ہیں۔ کسی کے بُرا اور بھلا لگنے کا سوال نہیں ہے بلکہ
 جب نبیؐ نے کہا ایک ہی فرقہ جائے گا تو اگر قادیانی جائیں گے تو باقی فرقے نہیں
 جائیں گے۔ بریلوی جائیں گے تو وہابی نہیں جاسکتے۔ وہابی جائیں گے تو بریلوی
 نہیں جائیں گے۔ سُنی جائیں گے تو شیعہ نہیں جائیں گے۔ شیعہ جائیں گے تو سُنی
 نہیں جائیں گے۔ دوسرا جائے گا تو پھر میں نہیں جاسکوں گا۔ میں جاسکوں گا تو
 پھر وہی جاسکے گا جو میل ہم مذہب ہو گا۔ میں نے کسی کو بُرا نہیں کہا۔ میں صرف
 یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی فرقے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب نہیں
 جاسکتے۔ آخر وہ فرقہ کون ہے اور کیوں جائے گا۔ میرے پیغمبر آپ فرقوں کی

تعداد بڑھا کیوں نہیں دیتے؟ دو چار فرقے کیوں نہ چلے جائیں ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا؟ مگر پیغمبرؐ تو دنیا میں موجود نہیں ہیں جو تعداد میں اضافہ کر لیا جائے۔ نبیؐ تو کہہ کر گئے کہ صرف ایک فرقہ جائے گا اور کل میں سناچکا ہوں کہ ایک اس لئے جائے گا کہ سنا ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ سچ دو نہیں ہوا کرتے۔ میری یہ اپیل پھر ہے کہ آپ یہ سوچ کر نہ سنئے کہ میں آپ کے دل و دماغ پر اپنے خیالات کا اثر ڈالنا چاہتا ہوں۔ بلکہ صرف سنئے کہ ایک آدمی اپنی باتیں سنا رہا ہے اسے ہم سن کر سوچیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط۔ یہ سوچئے کہ ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا۔ جب سب مسلمان کہتے ہیں "لا الہ الا اللہ" تو ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا۔ جب سب مسلمان کہتے ہیں "تحمد رسول اللہ" تو ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا۔ جب سب نمازیں پڑھتے ہیں چاہے الگ طریقہ سے پڑھتے ہوں۔

مگر جب سب پڑھتے ہیں تو ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا۔ مسجد میری بھی ہے مسجد آپ کی بھی ہے مگر ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا۔ تو اگر اس مسئلہ کو یوں سوچنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی فرقہ کیوں جائے گا تو میری اس بات کو یاد رکھئے جو میں نے کل سنائی تھی کہ اس حدیث کے تجزیے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین الہی میں اس اسلام محمدیؐ میں اس پیغام رب العالمین میں اس مذہب میں جو نجات دہندہ انسان ہے اس میں سارے عقائد، سارے مسائل، سارے احکام کے ساتھ ساتھ کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے کوئی ایک پیغام ایسا ہے جسے صرف ایک ہی فرقہ ماننے کا معنی اور سب باتیں ماننے کا اور سب کے ساتھ وہ بات بھی ماننے کا۔ بس جو وہ بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو فرقے اس ایک بات کو نہ مانیں گے وہ چاہے ساری

باتوں کو مانیں گے تب بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو بس حاصل یہ ہے کہ اسلام میں وہ بات کون سی بات ہے جسے ایک ہی فرقہ ماننے لگا۔ جس کی صفت یہ ہے کہ سب کچھ مانو، سب کچھ کر دو، مگر جو اسے نہ مانا تو کچھ نہیں مانا اور سب کچھ مان کے جو اسے مان لو تو پھر تم جنتی ہو اور جنت تمہاری ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت کی کنجی اسے ملے گی جسے وہ بات معلوم ہو جائے۔ مسلمانوں سے پوچھیں تو سب اپنی اپنی بات بتائیں گے۔ لایے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دوں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ صلوٰۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ یُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

ارشاد ہوتا ہے: اے پیغمبر! وہ حکم پہونچا دو، جو ہم تم کو دے چکے۔ اور اگر یہ حکم نہیں پہونچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ آپ بے خوف حکم خدا پہونچائیں، ہم حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

آیت میں پہلے طے ہونا ہے کہ وہ حکم کیا ہے جس کے پہونچانے کا خدا حکم دے رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ وہ حکم جو ہم تم کو دے چکے ہیں مشکل یہ آن پڑی کہ یہ حکم تب ہو گا جب معلوم ہو جائے کہ وہ حکم کون سا ہے جو خدا نبی کو دے چکا ہے۔ میرے کچھ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے اسی طرح نبی بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں کوئی پڑھاتا تب ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح نبی کو بھی کسی نے پڑھایا تب نبی بھی

کچھ جانے۔ میں نے کہا میں نے پڑھایا، انھوں نے کہا جبریل امین نے۔ وہ روایت میں اس وقت نہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں نبیؐ کا سینہ بھی چیرا جاتا ہے۔ دل بھی نکالا جاتا ہے اور اس میں ایک کالانقطہ بھی ہوتا ہے اسے نحوڑا بھی جاتا ہے اور آب کوثر سے نبیؐ کا دل دھویا بھی جاتا ہے اور دل نبیؐ کے سینہ میں رکھا جاتا ہے اور سینے کی کواڑیاں بند کر دی جاتی ہیں اس سے پہلے نبیؐ کا سینہ تنگ تھا اب جو کالا نقطہ نکل گیا تو سینہ کشادہ ہی کشادہ تھا۔ میں ایسی روایتوں کو نبوت کی توہین سمجھتا ہوں۔ اس میں نبیؐ کے قابل کوئی بات نہیں پاتا اس لئے اسے قابل ذکر ہی نہیں سمجھتا۔ مگر میرے جس بھائی کا یہ خیال ہے کہ جبریل پڑھاتے تھے تب نبیؐ پڑھتے تھے ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں اسلام کا نبیؐ شاگرد ہے جبریل کا تو قرآن مجید کے اس فقرے کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ مسلمان تب سمجھے گا جب نبیؐ بتائیں گے تب نبیؐ سمجھیں گے جب جبریل بتائیں۔ ہم نے جبریل سے کہا تم بتاؤ یہ کون سا حکم ہے جس کے لئے قرآن کہتا ہے، اے پیغمبر! وہ پیغام پہونچا دو جو پیغام ہم تمہیں دے چکے تو جبریل پلٹ کے کہیں گے اگر اس پیغام کا ذکر اس میں ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ مگر پیغام سر بہ مہر ہے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ پیغام کون سا ہے تو میں کیا بتاؤں۔ تو جب استاد کو نہیں معلوم تو شاگرد کو کیسے معلوم۔ جب شاگرد کو نہیں معلوم تو امت کو کیسے معلوم ہو۔ معلوم ہوا اگر نبیؐ کا استاد جبریل کو مان لوں تو قرآن کا یہ فقرہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے خوشامد کی، اے میرے جبریل! تمہیں تو روزِ وحی لاتے ہو۔ تم نہ مطلب بتاؤ گے تو کون بتائے گا۔ انھوں نے کہا کیوں مجھ سے پوچھتے ہو؟ میں نے کہا تم ہی روزِ وحی لاتے تھے۔ کہنے لگے دن تمہیں یاد رہے جب میں وحی لاتا تھا اور تمہیں وہ رات یاد

نہ رہی جب وحی لانے والا سدرہ پر ٹک گیا تھا، وحی کا پانے والا منزل قلاب قوسین
 ادا دنی پر پہونچا تھا۔ قرآن مجید کے ۲۷ ویں پارہ کا سورہ والنجم گواہ ہے جس میں
 پیغمبر کی معراج کی روداد لکھی ہے اب مطلب حل ہوا۔ قرآن کہتا ہے **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
 بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ**۔ اسے پیغمبر! وہ پیغام پہونچا دو جو پیغام ہم تمہیں
 دے چکے۔ لفظوں سے لفظیں نہ ملا دوں تو آپ لوگ دیں گے۔ ۲۷ ویں پارہ کے
 سورہ والنجم میں پیغمبر کی معراج کی روداد جب قرآن نے بیان کی تو کہا، جبریل
 سدرہ پر رکے۔ پیغمبر قلاب قوسین ادا دنی کی منزل تک گئے۔ خدا نے باتیں کہیں
 جسے قرآن نے بیان کیا۔ **فَادْحِ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى** آج کی رات جو کہنا تھا میں نے
 اپنے بندے سے کہہ دیا۔ شب معراج کہتا ہے جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا۔ آج غدیر میں
 کہتا ہے جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ پیغام پہونچا دو۔ پتہ چلا جنت کی کنہی وہ پیغام ہے
 جسے خدا نے شب معراج حضور کے حوالہ کیا۔ مگر معراج میں ہم نبی کے ساتھ گئے نہیں
 نبی تنہا گئے ان کے ساتھ کوئی نہ تھا تو کسی کو نہیں معلوم وہ پیغام کیا ہے مگر یہی پیغام
 جنت کی کنہی ہے۔ جب تک یہ پیغام نہ معلوم ہوا اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی۔
 لہذا معلوم ہوا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی نے کیا پیغام پہونچایا۔ مگر اس سے
 پہلے ایک بات اور بھی محسوس کرتے چلیں میں کسی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کسی کو ہلکا نہیں
 کہتا۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کے استاد جبریل ہیں اور میرا
 خیال یہ ہے کہ جبریل میرا مولیٰ علی کے شاگرد ہیں۔ ترازو کے دو پلہ ہوتے ہیں جو
 پلہ زمین سے نہ اٹھے وزنی ہوتا ہے جو اٹھ جائے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اچھا دونوں
 پلوں میں اسلام رکھ کر قول لیجئے۔ آپ کہتے ہیں نبی کے استاد جبریل ہیں۔ میں کہتا

ہوں جو تمہارے نبیؐ کا استاد ہے وہ میرے علیؑ کا شاگرد ہے تو سوچو جب علیؑ کا شاگرد جبریلؑ ہے تو علیؑ جس محمدؐ کے شاگرد ہوں گے وہ محمدؐ کیا ہوں گے وہ اسلام دوسرے کا ہے یہ اسلام میرا ہے۔ صلوات

اب آیت کا اگلا فقرہ پڑھیں ارشاد ہوتا ہے: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ" اے پیغمبر! وہ پیغام پہونچاؤ جو معراج کی رات دے چکا۔ اور اے پیغمبر! اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ سمجھ داروں کے لئے تو مسئلہ ابھی سے حل ہو گیا۔ مگر میں بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں اس لئے چند فقرے مجھے مزید کہنا ہوں گے۔ پتہ چلا کہ نبیؐ سے ایسے پیغام کے لئے کہا جا رہا ہے جس کے لئے خدا کہتا ہے اے پیغمبر! اگر یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا الفاظ کا ترجمہ یہی ہے: "وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ" اے پیغمبر! اگر یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ اور پیغمبر یہ پیغام بے خوف ہو کر پہونچاؤ۔ "وَاللَّهُ يُعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ" اللہ تم کو دشمنوں سے حفاظت میں رکھے گا۔ اگر میں سمجھ دار مسلمان سے یہ کہوں کہ نبیؐ پر یہ آیت اس دن اُتری جس دن نبیؐ نے تبلیغ شروع کی تو میرا مسلمان بھائی چاہے تاریخ نہ پڑھے، تفسیر نہ پڑھے، حدیث نہ پڑھے لیکن قرآن کے اس لفظ کو سوچ کر کہے گا تم غلط کہتے ہو۔ اس لئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ ابھی نبیؐ نے کچھ پہونچایا ہی نہیں ہے۔ مثال سنئے۔ ایک صاحب کو آپؐ نے مہمان بنایا۔ وہ آئے بیٹھے۔ آپؐ نے چائے، کھانا، پان، سگریٹ، پھل وغیرہ سے مکمل ضیافت کی۔ جب وہ شکم سیر سے کچھ زیادہ

بو جھل ہو کر جانے لگے تو آپ نے کہا یہ شربت پی لیجئے۔ انھوں نے کہا بھائی اب جگہ
 نہیں ہے! تب آپ کہیں گے، آپ نے جو اسے نہ پیا تو کچھ نہ کیا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ
 آپ نے مجھے مہمان بلایا۔ میں آ کے بیٹھا۔ آپ نے پانی پیش کیا۔ میں نے کہا نہیں
 پیوں گا اور آپ نے کہا جو اسے نہ پیا تو کچھ نہ کیا۔ تو میں کہوں گا ابھی میں نے کیا کھایا
 پیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ پیا تو کچھ نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ فقرہ کہ اگر یہ نہ کیا تو
 کچھ نہ کیا۔ پہلی منزل میں نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے البتہ جب
 ساری منزلیں طے ہو لیتی ہیں تو بات آخری اور کام آخری ہوتا ہے۔ تب کہا جاتا ہے
 کہ اگر اسے نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ قرآن پیغمبرؐ سے کہہ رہا ہے۔ اے پیغمبرؐ! جو اسے نہ
 پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ معلوم ہوا یہ تبلیغ کا پہلا دن ہے۔ بلکہ یہ تبلیغ کا آخری دن
 ہے۔ قرآن نے کہا اے پیغمبرؐ وہ پیغام پہونچاؤ جو پیغام ہم تمہیں دے چکے ہیں۔ اور
 اے میرے نبیؐ جو یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ قرآن کا فقرہ خود کہہ رہا ہے کہ سب
 کچھ تم پہونچا چکے ہو۔ مگر یہ آخری پیغام ہے جو اسے نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا سب
 بیکار ہے۔ اس فقرہ کی وضاحت یوں ہو گی کہ اے پیغمبرؐ تم نے خدا کی توحید کا پیغام
 پہونچایا مگر جو یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ تم نے اپنی نبوت کا پیغام پہونچایا۔
 مگر جو یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ تم نے قرآن کو کلام اللہ بتایا۔ مگر جو یہ پیغام
 نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ تم نے کعبہ سے بتوں کو صاف کیا۔ تم نے حج سکھایا مگر جو یہ
 پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ تم نے نماز سکھائی مگر جو یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ
 پہونچایا۔ تم نے روزے رکھنا سکھایا۔ تم نے زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ مگر جو یہ پیغام نہ پہونچایا
 تو کچھ نہ پہونچایا۔ پتہ چلا یہ وہ پیغام ہے کہ جی نے سب پیغام پہونچا چکے مگر یہ نہ پہونچایا

تو کچھ نہ پہونچایا۔ قرآن نے یہیں پر پلٹ کر سلمان سے کہا۔ پہچان لے یہی وہ پیغام ہے جو اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا اور جو اسے مانا تو سب کچھ مانا۔ صلوات

الفاظ سے الفاظ مل گئے ہیں کہ نہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے جنت میں ایک فرقہ جائے گا، یعنی ایک فرقہ ایک ایسی بات کو مانے گا جس کی صفت یہ ہے جو اسے نہ مانا جائے تو سب کا ماننا بیکار ہو جائے اور جو وہ پیغام مان لیا جائے تو جو کچھ مانا سب کا مان لینا کار آمد۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت کے اترنے پر پیغمبر جو پیغام پہونچائیں بس وہ پیغام وہی پیغام ہے کہ اسے جس نے مانا، اس نے سب کچھ مانا اور جس نے اس پیغام کو نہ مانا اس نے کچھ نہ مانا۔ تو اب جنت کی کنجی وہ پیغام ہے جسے نبیؐ نے اس آیت کے اترنے پر سنایا۔ مگر وہ پیغام کیا تھا اس کے سننے سے پہلے ایک بات سنئے اگر میں نے یہیں پر مجلس ختم کر دی تو میرے بہت سے دوست میرے گھر آئیں گے مولوی صاحب آپ نے تقریر ادا دھوری چھوڑ دی۔ زندگی موت کا کوئی اعتبار نہیں، ممکن ہے کل تک ہم زندہ نہ رہیں لہذا جنت کی کنجی والا پیغام آج ہی سنا دیجئے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبیؐ نے کیا کہا تھا، اگر میں نبیؐ والا پیغام بتا دوں تو آپ کو جنت کی کنجی مل جائے گی۔ مگر آپ کی نظر میں میری ضرورت ختم ہو جائے گی۔ لہذا میری غرض مندی کا تقاضا یہی ہے کہ نبیؐ کے بتائے ہوئے پیغام کے بجائے میں کوئی اپنی مطلب کی بات بتاؤں کیونکہ جب کسی کا دماغ مشکل میں پھتا ہے تب ہی کوئی سمجھ دار اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہی موقع ہے اپنے دل کی بات منوانے کا۔ غرض کہ آپ مثلاً میرے گھر آئے۔ بارہ بجے رات کو پہونچے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا۔ کیسے آئے؟ آپ نے کہا رات کا کوئی اعتبار نہیں۔ صبح ہو نہ ہو۔

لہذا اب بتادجئے کہ جنت کی کنجی کون سا پیغام تھا؟ میں نے کہا ساٹھ سال کا آپ کا بس ہو گیا آپ کو وہ پیغام ہی نہیں معلوم۔ آپ نے کہا اگر معلوم ہوتا تو دوڑتے ہوئے کیوں آتے۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے اس وقت یہ آدمی قابو میں ہے اب جو بتاؤں گا اسے مان لے گا۔ میں نے کہا تم نے سنا نہیں، پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مولوی یا عالم مل جائے تو جی کھول کے اس کی دعوت کرنا۔ آپ نے سوچا پتہ نہیں بنی نے یہ بات کہی کہ نہیں۔ ایک اور مولوی صاحب میری بغل میں رہتے تھے۔ آپ نے سوچا لاؤ ان سے پوچھ لیں۔ انہیں ایک بچے رات کو جگایا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ آپ نے کہا جو برابر میں مولوی صاحب ہیں انہوں نے جنت کی کنجی کی ہانک لگا کر رکھی تھی۔ آج جو ان سے پوچھنے گئے کہ وہ کون سا پیغام ہے جو جنت کی کنجی ہے تو انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کی دعوت کرنا آپ کا اس مسئلہ میں کیا خیال ہے۔ وہ مولوی صاحب بمبئی میں رہتے ہیں جگہ کی قلت الگ، گرانی الگ اور جب سے فیملی پلاننگ کا پروپیگنڈہ شروع ہوا تب سے انہوں نے ہار شادیاں کیں۔ اللہ کی بھی دین ایسی کہ ہر شادی سے بارہ بار بچے تو اڑتالیس بچے چار بیویاں۔ باون ترہویں خود۔ انہوں نے سوچا یہ آدمی قابو میں آسکتا ہے لہذا انہی نے کیا بتایا اس سے کیا مطلب، وہ بتاؤ جس سے کچھ اپنی مشکل حل ہو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ وہ عالم جس کے عیال زیادہ ہوں، اس کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضور نے۔ آپ نے دیکھا میں اکیلا تھا مجھے صرف اپنی فکر تھی لہذا میں نے دعوت کا ذکر کیا ان کو اپنے ہمتوں کی فکر تھی انہوں نے اپنے مطلب کی بات بتائی۔ اب کوئی تیسرا مولوی ملے گا اسے جس بات کی ضرورت ہوگی وہ اسے بتائے گا۔ اب آپ سمجھے۔ مسلمانوں میں ایک اسلام کے تہتر فرقے کیسے پیدا ہو گئے۔ اس لئے کہ جس کے پاس

پہونچے اس نے اپنے مطلب کی بات بتائی۔ لہذا جو اسلام ایک تھا وہ تہتر راستوں میں بٹ گیا۔ صلوات

قواب تک بات یہاں تک ہوئی کہ حدیث کہتی ہے ایک پیغام ایسا ہے جس کی صفت یہ ہے جو اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، اے پیغمبر جو یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ تو جنت کی کنجی ہاتھ میں تب ہی آئے گی جب یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر نے پیغام کو نہ پہونچایا۔ اب مسلمانوں سے پوچھوں ہر ایک اپنی اپنی بات بتائے گا اس لئے کہ بات وہ ہے جس سے جنت ملے گی تو مسلمانوں سے پوچھئے جاؤں گا وہ بتائیں گے تہتر ہاتھ۔ یعنی اگر جنت کی کنجیاں مسلمانوں سے جمع کر دوں تو وہ تہتر ہوں گی جن میں ایک اصلی ہوگی اور بقیہ سب نقلی ہوں گی اب کون انکھ والا ہے جو تہتر میں سے ایک چھانٹ کر اصلی نکال لے تو ایک بات سنئے ایسا معیار بتاؤں جس کے بعد ماننا نہ ماننا تو دل کی بات ہے مگر عقل کہہ دے کہ بات سچی ہے آپ مجھ سے پوچھئے پیغمبر نے کیا پیغام پہونچایا۔ میں وہ بات بتاؤں گا جو میری کتاب میں ہے۔ کسی دوسرے مسلمان فرقے سے پوچھئے وہ اپنی ہی کتاب کی بات بتائے گا۔ تیسرے فرقے سے پوچھئے وہ اپنی ہی کتاب کی بات بتائے گا۔ لہذا اگر جو میں بتاؤں وہ صرف میری کتاب میں آپ کی بات نکلے اس کے معنی ہیں کہ یہ میری بات ہے نبی کی بات نہیں۔ آپ کی کتاب میں آپ کی بات نکلے اس کے معنی ہیں یہ آپ کی بات ہے نبی کی بات نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ جو آپ بتائیں کہ نبی نے یہ کہا۔ وہ نکلے میری کتاب میں تو مجھے تو ماننا ہی پڑے گا کیوں کہ اس سے زیادہ سچی کو اسی نہیں ہو سکتی۔ بس یاد رکھئے کہ اگر ہر فرقے سے

پوچھے گا تو اپنی ہی بات بتائے گا۔ مگر میں جو بات بتاؤں گا وہ صرف میری ہی کتاب میں نہیں ملے گی بلکہ دوسرے فرقوں کی کتابوں میں بھی ملے گی تو میری کتاب میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰؐ جب سلسلہ میں آخری حج کر کے پلٹ رہے تھے اور آپ کے ساتھ کم سے کم تیس ہزار حاجی تھے اور غدیر خم کی جگہ تک پہنچے جہاں راستے الگ الگ ہوتے تھے اور مسلمان اپنے راستوں پر جانے والے تھے اس وقت وحی آئی **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ**۔ اے پیغمبر! وہ پیغام پہنچا دو جو پیغام ہم تمہیں دے چکے اور اسے پیغمبر اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سب کچھ پہنچایا مگر کچھ نہ پہنچایا اور بے خوف ہو کر پیغام پہنچاؤ۔ ہم تمہیں بھائیوں میں گئے۔ پیغمبر نے تیس ہزار حاجیوں کے قافلے کو روکا، مسلمان جلتی ہوئی دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہے۔ نبیؐ نے منبر بنوایا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی جس میں کہا میری موت قریب ہے اللہ کے احکام تم تک پہنچانے کے جاتا ہوں، پابندی کرنا اور اس کے بعد میرے مولا علی بن ابی طالبؑ کا بازو پکڑا۔ ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَمَنْ هَذَا عَلَيَّ مَوْلَاَهُ**۔ یعنی جس طرح میں مسلمان کے دین و دنیا کا مالک ہوں، اسی طرح سے میرے مسلمان کے دین و دنیا کے علیؑ مالک ہیں۔ تو میری روایتوں نے بتایا کہ وہ پیغام جسے اگر نبیؐ نہ پہنچاتے تو کچھ نہ پہنچاتے وہ پیغام جسے مسلمان اگر نہ مانیں تو سب کچھ ماننا مگر کچھ نہ ماننا۔ وہ پیغام ہے علیؑ کا مولا ہونا۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو میرے مذہب کے عالم نہیں ہیں بلکہ عام مسلمانوں کے زبردست عالم ہیں، مؤرخ ہیں، محدث، مفسر ہیں۔ ان کی مشہور عالم تفسیر، تفسیر درمنثور ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر! علیؑ

کے بارے میں ہم تم سے جو کہہ چکے ہیں کہ وہ حکم پہونچا دو اور اس آیت کے اُترنے کے بعد نبیؐ نے علیؑ کو غدیر خم کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا۔ من کنت مولاً فهذا علیؑ مولاً۔ اب مخالف فرقہ کی گواہی بھی ہمارے لئے حاصل ہو گئی کہ علیؑ کا مولانا وہ پیغام ہے جسے اگر نبیؐ نہ پہونچاتے تو گویا کوئی پیغام الہی نہ پہونچاتے اور یہی اعلان وہ اسلامی عقیدہ ہے کہ جس مسلمان نے اس کو نہیں مانا، اس نے گویا کہ اسلام کو نہیں مانا۔ آپ کہیں گے کہ جنت کی کنجی مل گئی، کیونکہ تمہاری تقریر کا حاصل یہی ہے کہ جو خدا کو مانے، نبیؐ کو رسول مانے اور نبیؐ کے بعد علیؑ کو مولانا مانے جیسے نبیؐ کو مولانا مانتا ہے اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی آگئی، مگر میں اپنے دوستوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں علیؑ کو مان لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ بلکہ جب علیؑ کو اس طرح مانا جائے جس طرح نبیؐ نے منوایا ہے تب جنت ملے گی۔ نبیؐ نے علیؑ کو اپنا جانشین بنایا ہے تو من کے بعد جو تھا جانشین نہیں بنایا ہے۔ لہذا علیؑ کو خلیفہ بلا فصل ماننا ضروری ہے اس کے برخلاف ماننا جنت نہیں دلائے گا۔ مسلمان بھی جناب عیسیٰؑ کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی جناب عیسیٰؑ کو مانتے ہیں مگر وہ عیسیٰؑ کو مان کر دوزخ میں جائیں گے اور ہم عیسیٰؑ کو مان کر جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰؑ کو دونوں مانتے ہیں مگر دونوں کے ماننے کی حیثیت الگ الگ ہے وہ اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ مان رہا ہوں تو صرف علیؑ کو ماننا کافی نہ ہوگا بلکہ خلیفہ بلا فصل ماننا ہوگا اس کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ خلیفہ بلا فصل ماننے کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی بیشک علیؑ کا ماننا واجب ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی۔ مگر علیؑ کو مان کر جنت مل جائے یہ بھی ممکن نہیں جب تک کہ اس پر اسے سلسلے کو نہ مانا جائے جس کو نبیؐ اور علیؑ

نے منوایا ہے۔ پہلے شیطان اور ملائکہ کا مقدمہ سن لیجئے۔ اس مقدمہ میں خدا کا فیصلہ سن لیجئے۔ سارا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ خدا نے انسان کی پیدائش سے پہلے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خدا نے آسمان پر رہنے والی شخصیتوں سے کہا کہ جب میں آدمؑ کے پیکر میں اپنی روح کا ایک حصہ ڈالوں تو اسی وقت تم آدمؑ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے۔ آگ اونچی ہوتی ہے، مٹی نیچی ہوتی ہے لہذا میں اونچا ہوں آدمؑ نیچے۔ میں اونچا، نیچے کے سامنے سجدہ کیوں کروں۔ اس پر اللہ نے کہا نکل جا۔ میری گزارش ہے اے میرے مالک شیطان تجھے تو سجدہ کر رہا ہے تجھے تو خدا مان رہا ہے۔ اے خدا تو بڑا ہے شیطان چھوٹا ہے، چھوٹے سے تو کیوں الجھتا ہے، جانے دے نہیں کرتا آدمؑ کو سجدہ نہ کرے۔ مگر اللہ نے کہا نہیں نہیں مجھے لاکھ سجدے کرے مگر میں شیطان کو اپنے دربار میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا مالک تجھے تو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا دیکھو جو میرے سامنے جھکے وہ میرا نہیں۔ شیطان میرے سامنے جھکنے کو تیار ہے مگر میرا نہیں میرا وہ ہو گا جو میرے سامنے بھی جھکے اور جس کے سامنے میں جھکا دوں اس کے سامنے بھی جھکے۔ تو اللہ نے اس مقدمہ کا فیصلہ قرآن میں لکھ دیا جو قافون کی کتاب ہے تاکہ جب غدیر کے دن تم پیغمبرؐ کا پیغام سنو۔ علیؑ کو مولا مانو۔ مگر اس طرح نہ ماننا جس طرح شیطان نے مانا۔ بلکہ اس طرح ماننا جس طرح ملک نے مانا۔ شیطان نے اللہ کو مانا کہ تجھے مانتا ہوں مگر تیرے کہنے پر دوسرے کو نہ مانوں گا۔ ملک نے کہا مالک تجھے مانتے ہیں تو جسے بھی منوالے گا

اسے مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو شیطان بھی مان رہا ہے اور ملک بھی۔ مگر ملک یوں مان رہا ہے کہ مالک تجھے مانتے ہیں تو جسے بھی منوائے گا اسے مانیں گے۔ شیطان نے کہا تجھے مانیں گے مگر تیرے کہنے پر بھی کسی کو نہیں مانیں گے۔ قرآن نے آواز دی کہ صرف علیؑ کو مولا مانو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ شیطان کے ماننے کا راستہ ہے نہیں۔ ملک کی طرح مانو کہ علیؑ تم کو بھی مولا مانیں گے۔ حسنؑ کو منواد گے انھیں بھی مانیں گے۔ حسنؑ جس حسینؑ کو منوائیں گے انھیں مانیں گے۔ حسینؑ زین العابدینؑ کو منوائیں گے انھیں مانیں گے۔ تو جب پورے سلسلہ کو مانو گے تب جنت کی کنجی ہاتھ میں آئے گی۔ صلوٰۃ

آپ روزانہ خلافت اخبار پڑھتے ہیں۔ مگر یہ بھی سوچا کہ اس اخبار کا نام خلافت کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ خلافت اصحاب کے ہاتھوں مدینہ سے شروع ہوئی اور ترکی میں انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہوئی جب انگریزوں نے ترکی میں خلافت ختم کر دی تو مسلمانوں نے ہندوستان میں اس کے خلافت ابھی ٹیشن کیا۔ گویاں کھائیں اچانیں دیں۔ اسی زلمے میں یہ اخبار نکلا۔ غرضیکہ ترکی کے بادشاہ جن کی خلافت پر مسلمان جان رہے تھے اسی خلافت کے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام 'بنا بیع المودۃ' ہے۔ اس کتاب میں شیخ سلیمان نے روایتیں جمع کی ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا میرے جانشین بارہ ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں سترہ جگہ پر پیغمبرؐ کی حدیثیں لکھی ہیں کہ نبیؐ نے کہا کہ میرے خلیفہ میرے جانشین امت کے قائم بارہ ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے نقیب بارہ تھے سترہ جگہ لکھا ہے اس کے معنی ہوئے کہ سترہ مرتبہ پیغمبرؐ نے فرمایا۔ پتہ چلا کہ نبیؐ کے جانشین بارہ

ہیں، اگر میں بارہ میں پورے بارہ مانوں یا سوا بارہ مانوں تو غلط، جب نبیؐ نے سترہ مرتبہ کہا میرے خلیفہ بارہ ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت میں وہی فرقہ پہنچے گا جس کے پیشواؤں کی تعداد صرف بارہ ہوگی نہ بارہ سے کم نہ بارہ سے زیادہ۔ تو بارہ کی تعداد پورے کرنے سے بارہ نہیں بنیں گے۔ بلکہ جس نبیؐ نے کہا میرے خلیفہ بارہ ہوں گے اب انھیں بارہ کو مانو۔ جن بارہ کو پیغمبرؐ بتا کر گئے اب آئے میدان بحث میں کوئی فرقہ جس کے پاس مخالف کی کتاب سے یہ ثابت کرنے کی ہمت ہو کہ جن کو ہم بارہ امام مانتے ہیں ان کے نام مخالف کی کتاب سے ہم دکھائیں گے۔ میں شیعوں اشاعہ شری ہو کر اگر اپنے بارہ اماموں کے نام صرف اپنے مذہب کی کتابوں سے دکھاتا ہوں تو کوئی سند اور حجت نہیں اس لئے کہ میری کتابوں میں میرے بارہ اماموں کے نام نہیں نکلیں گے۔ تو پھر کس کی کتاب میں میرے بارہ اماموں کے نام نکلیں گے۔ نہیں میری کتاب میں نکلے تو کافی نہیں۔ بلکہ جو میرے اماموں کو نہیں مانتے ہیں جب ان کی کتابوں میں نکلے اور وہ بھی اس طرح کہ یہ نام خود نبیؐ نے بتائے ہوں تو یہ بات ضرور ماننے کے قابل ہوگی۔ چنانچہ شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی اپنی کتاب "تایید المودۃ" کے دوسرے باب میں یکے بعد دیگرے تین حدیثیں لکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے کہا میرے خلیفہ بارہ ہوں گے جن کے نام اس ترتیب سے بتائے۔ پہلے علیؑ، ثم الحسنؑ، ثم الحسینؑ، ثم علیؑ، ثم محمدؑ، ثم جعفرؑ، ثم موسیٰؑ، ثم علیؑ، ثم محمدؑ، ثم علیؑ، ثم حسنؑ، ثم محمد القائمؑ۔ صلواتہ اس کے بعد دوسری حدیث لکھی، جس میں نبیؐ نے اپنے ہر جانشین کے باپ کا نام بتایا۔ کہا میرے جانشین بارہ ہیں۔ علیؑ، ثم الحسنؑ، ثم الحسینؑ، ثم علی ابن الحسینؑ اب نام بھی بتا رہے ہیں۔ باب کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ ثم محمد ابن علیؑ اس حدیث سے نام

اور ولدیت معلوم ہوئی پھر شیخ سلیمان قندوری نے تیسری حدیث لکھی جس میں پیغمبر
نے یوں توضیح کی۔ علی، حسن، حسین، ثم علی ابن الحسین، زین العابدین، ثم محمد ابن علی باقر
علم البنین، کیا مطلب۔ اب ہر خلیفہ اور امام کا نام بھی بتایا۔ ہر امام کے باپ کا نام
بھی بتایا اور ہر امام کا وہ لقب بھی نبی بتا رہے ہیں جس کے لقب کے ساتھ انھیں
مشہور ہونا ہے۔ میں اپنے ہر سننے والے دوست سے دست بستہ ایک گزارش کروں گا
کہ ذرا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب اقبال جو اب شاعر مشرق کہلاتے ہیں اور جوش
جو شاعر انقلاب کہلاتے ہیں پیدا ہوئے تھے اس دن کوئی تھا جو اقبال کی ماں کو مبارکباد
دیتا کہ تمہاری گود میں شاعر مشرق پیدا ہوا۔ دنیا میں تھا کوئی ایسا انسان جبہ جوش پیدا
ہوئے تھے تو جا کے جوش کی ماں کو، باپ کو یہ مبارکباد دیتا کہ شاعر انقلاب پیدا ہوا۔
دنیا نے یہی کہا بیٹا مبارک ہو اس لئے کہ ابھی تو بیٹا ہی نظر آتا ہے جب یہ شاعری
کے جو ہر دکھائے گا تو دنیا ان کی شاعری کو دیکھ کر شاعر مشرق کہے گی، شاعر انقلاب
کہے گی۔ تب لقب ملے گا۔ معلوم ہوا پیدا ہوتے وقت لقب نہیں ملتا۔ کمال دکھانے
کے بعد لقب ملتا ہے۔ تو سید سجاد جب عبادت کریں گے تب ہی تو زین العابدین
کہلائیں گے۔ محمد باقر جب علم کے دریا بہائیں گے تب ہی باقر علم البنین کہلائیں گے۔
جعفر صادق کا ہر بیان جب سچا ہو گا تب ہی صادق کہلائیں گے۔ موسیٰ کاظم جب
ہر غصے کے موقع پر ضبط کریں گے تب ہی کاظم کہلائیں گے۔ علی رضا جب ہر بات پر
اللہ کی مرضی پر راضی رہیں گے تب ہی تو علی رضا کہلائیں گے۔ مگر نبی میرے اماموں
کے پیدا ہونے سے پہلے لقب بتا رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ حدیث فرضی یا جعلی نہیں ہے
بلکہ اس علم غیب کے مالک نبی کی بیان کردہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نام بتاتا

ہے، ولدیت بتاتا ہے، مشہور لقب بتاتا ہے۔ میں اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرنے پر تیار ہوں اگر مسلمان کا کوئی فرقہ نبیؐ کے فرمانے کے مطابق صرف بارہ پیشوا بتائے۔ نہ تیرہ بتائے نہ گیارہ بتائے اور جن بارہ کو بتائے اپنی کتاب میں نام ان کے لکھے۔ نہ بتائے بلکہ مخالف فرقے کی کتاب سے نام نکالے۔ جیسے میں نے نام بتائے ہیں اور نبیؐ کی زبان سے بتائے۔ نام بتائے، لقب بتائے۔ اگر اس طرح کوئی بارہ پیش کر دے تو میں مذہب چھوڑنے پر تیار ہوں۔ لیکن میں نے کتابیں پڑھی ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ نبیؐ کے منبر سے نبیؐ کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ملے گا جس کے پاس وہ بارہ امام ہوں جن کے نام نبیؐ نے بتائے ہوں۔ سوائے ان بارہ اماموں کے جن کے نام میں نے پیش کئے ہیں جملہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے اسلام میں ایک بات ایسی ہے اگر اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ آیت بتاتی ہے کہ وہ پیغام ہے کہ اگر اسے نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ وہ پیغام تھا علیؑ کا مولا ہونا۔ آگے بڑھ کے شیطان کے مقدمے نے وضاحت کی علیؑ کے مولا ماننے سے جنت نہیں ملے گی۔ جب تک جسے جسے وہ منوائیں اسے اسے نہ مانا جائے۔

غرض کہ خدا کو مانا نبیؐ کو مانا۔ شریعت کے احکام کو مانا اور بارہ اماموں کو مانا۔ ملی جنت کہ نہیں۔ جنت کی کنجی ہاتھ آئی۔ سب مسلمان کہیں گے تم تقریر کرتے کرتے پسینے میں ڈوب گئے، ہم سننے سننے تھک گئے اب بھی جنت کی کنجی ہاتھ میں نہیں آئی تو پھر کب آئے گی مگر میرے دوستو! برا نہ مانو، تو اب بھی ہاتھ نہیں آئی۔ میں تقریر کر رہا ہوں۔ آپ سب بیٹھے ہیں میں نے سب سے کہا بیٹھے۔ بس جیسے ہی میں نے مجمع سے کہا،

بیٹھے، یہاں جتنے میں سب کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا بیٹھے، سب کھڑے ہو گئے تو میں نے جل کر کہا کھڑے رہیے۔ سب فوراً بیٹھ گئے۔ میں نے کہا سوئیے گا نہیں۔ تقریباً سب نے فوراً ایک دوسرے کے کاندھے پر سر رکھا اور سونے لگے۔ میں نے سوچا میری بات کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ لہذا کہا سب سوتے رہیں، سنئے ہی سب نے پٹ پٹ آنکھیں کھول دیں اب قیامت نکالے میں نے کہا بیٹھے رہیے آپ کھڑے ہو گئے میں نے کہا کھڑے رہیے۔ آپ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا سنئے۔ آپ سو گئے۔ میں نے کہا سوئیے۔ آپ جاگ گئے۔ میں نے سب سے شکایت کی کہ آپ نے میری ہر بات کا الٹا اثر لیا، میری ہر بات کی مخالفت کی۔ آپ صفائی دینے لگے۔ ہماری بات کا برا نہ مانئے۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جائیے ہم بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا جاگو۔ ہم سو گئے۔ یعنی جو آپ نے کہا ہم نے اس کے خلاف الٹا کام کیا۔ مگر برا نہ مانئے گا، کیونکہ ہم آپ کو مانتے بہت ہیں۔ آپ مجھے اگر سمجھائیں گے تو میں کہوں گا آپ کا ماننا بیکار ہے۔ جب آپ میری بات نہیں مانتے۔ ایسا ماننا کس کام کا۔ بلکہ اس سے نہ ماننا بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر اماموں کو ماننا ہے تو ان کی ہر بات ماننا ہوگی۔ بس طے ہو گیا کہ جو خدا کو ماننے، نبی کو ماننے، شریعت کو ماننے، بارہ اماموں کو ماننے، اور یوں ماننے کہ ان کو بھی، ان کی ہر بات کو بھی ماننے جیت اس کی ہے۔ یقیناً جو ان بارہ اماموں کو ماننے گا۔ صرف نام نہیں مانے گا ان کے احکام بھی مانے گا۔ جنت خود اس کی مشتاق ہو کے آواز دے گی، آ آ میں تیرے لئے اپنی گود پھیلانے ہوئے ہوں۔ بس یہ ہے جنت کی کنجی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بڑی زحمت دی میں نے آپ کو۔ اور بیحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے

میری باتوں کو مسلسل توجہ کے ساتھ سنا۔ بس آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہی جنت کی کنجی ہے۔ انھیں عقائد کا ماننا خدا سے لے کر بارہ اماموں تک کو ماننا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ماننا دل سے نہیں بلکہ عمل سے ماننا اس کے بعد جنت کہیں جا نہیں سکتی اور اگر کہیں جانے کا خطرہ ہوتا تو عاشور کی رات کو حسینؑ جب ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ کل قتل ہو جاؤ گے تو اگر حسینؑ کے ساتھیوں کو ذرا بھی جنت پانے میں کھٹکا ہوتا تو چلے جاتے انھوں نے دیکھا کہ حسینؑ کے قدموں میں جان دینا جنت کی کنجی ہے تو ہم چھوڑ کر کیسے جائیں۔ حسینؑ نے کہا چلے جاؤ۔ کہا نہ جائیں گے۔ کہا نہ جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے۔ کہا مولا مر جائیں گے مگر قدم نہ ہٹائیں گے۔ اچھا سنئے جنھوں نے عاشور کی رات حسینؑ سے کہا تھا کہ مولا آپ کے قدموں پر جان دے دیں گے مگر نہ جائیں گے انھوں نے کہا اپنا عہد پورا کیا۔ عاشور کی صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسینؑ کا ہر ساتھی شہید ہو گیا۔ یعنی انھوں نے عہد پورا کر دیا۔ مگر عصر عاشور کے بعد جو حسینؑ کے اہل بیتؑ قید ہوئے سو چو انھوں نے کتنا بڑا عہد کیا۔ یعنی جیب نے عہد کیا تھا عاشور کے دن جان دوں گا۔ زہیر نے عہد کیا تھا کہ عاشور کو جان دوں گا۔ اکبرؑ نے عہد کیا تھا کہ عاشور کے دن جان دوں گا۔ عباسؑ نے عہد کیا تھا عاشور کے دن جان دوں گا۔ اصغرؑ نے عہد کیا بابا عاشور کے دن گلے پر تیر کھا لوں گا۔ لیکن سکینہؑ نے عہد کیا تھا بابا جب تمھارا سر نوک نیزہ پر ہو گا تو میں طمانچے کھاتی رہوں گی۔ یہ سب عہد کیا بابا! تیرے سر کے کٹنے کے بعد خیمے کے چلنے کے بعد ماں بہنوں کی چادریں چھٹنے کے بعد میں بے کجاوہ اذیتوں کو لے کر کر بلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک جاؤں گا۔ قید خانہ میں رہوں گا، درباروں میں جاؤں گا، بازاروں میں جاؤں گا۔

دیکھئے! حبیب کا معاہدہ زیادہ سخت تھا یا سید سجاد کا معاہدہ۔ مگر جس طرح کسی شہید نے حسینؑ کے کہنے پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا ایسے ہی کسی اسیر نے کربلا سے لے کر قید خانہ تک نہیں کہا کہ ہم سے مصیبتیں نہیں برداشت ہوتیں، ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ننھی سکینہؑ نے قید خانہ میں جان بے دی، مگر بھتیاسے کبھی یہ نہیں کہا کہ مصیبتیں برداشت نہیں ہوتیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی روایت یاد آگئی۔

مگر میرے بھائیو! میری بہنو! زینب کی کنیزو! آل محمد کے غلامو! اس چھوٹے سے قلعہ کو ذرا توجہ سے سن لو، پھر دیکھو حسینؑ کا ماتم کیا ہوتا ہے۔

عاشور کے دن عصر کے وقت شہیدوں کا امتحان تمام ہوا۔ اسیروں کا امتحان شروع ہوا۔ گیارہ محرم کی رات بڑی بے چینی سے گزری، خیمے جل چکے تھے۔ بچے پیاس سے تڑپ کر سو چکے تھے۔ سید سجادؑ سجدہ شکر میں تھے۔ زینبؑ قافلہ کی نگرانی کر رہی تھیں۔ گیارہ محرم کا دن کر بلا میں یوں گذرا کہ سب نے دیکھا کہ پسر سعد اپنے ہر ساتھی کی میت دفن کر رہا ہے مگر حسینؑ کے کسی ساتھی کی میت نہیں دفن کی۔ میں نے ریاض القدس میں پڑھا ہے مگر میرے بھائی اور میری ماں بہنو! یہ ایسی روایت ہے کہ جب سنانے کی نیت کرتا ہوں تو سنانے سے پہلے میرا دل سینے میں بے چین ہو جاتا ہے۔ کربلا سے یزید کا لشکر چلنے کی تیاری کرنے لگا، سیدانیوں نے یہ دیکھا کہ شمر ملعون کچھ بے کبادہ اونٹ لئے ہوئے ان جلع خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں حسینؑ کے تیم اور لاوارث عورتیں بیٹھی تھیں۔ شمر نے اگر کہا اے حسینؑ کے اہل بیت! تم ہماری قید میں ہو۔ لشکر اب یہاں سے کوچ کر رہا ہے، تم کو اونٹوں پر سوار ہونا ہے۔ قیدیو! اٹھو تمہیں سوار کر دیں۔ فاطمہؑ کی غیرت دار بیٹی زینبؑ انہیں

کہا شمر ہٹ جا ہم سیدانیاں ہیں۔ ہم رسولؐ کی نواسیاں ہیں۔ ہم فاطمہؑ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں نامحرم نہیں سوار کر سکتا، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر زینبؓ نے اونٹ بٹھلائے۔ باب آؤ سوار کر دوں، لیلیٰ آؤ سوار کر دوں، ام کلثومؓ آؤ بہن تمہیں سوار کر دوں، پیاری سلیمہؓ آؤ تمہیں سوار کر دوں۔ ایک ایک کو سوار کیا آخر میں فضہؓ کو آواز دی فضہؓ نے کہا شاہزادی میں خود ہی سوار ہو جاؤں گی۔ کہا نہیں میری فضہ تجھے میری ماں کے حق کی قسم، آج مجھے سوار کر لینے دو۔ فضہؓ کو سوار کیا۔ سب سوار ہو گئے میری شاہزادی زینبؓ اکیلی رہ گئی۔ زینبؓ کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ بس ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا۔ عباسؓ، عباسؓ قتل گاہ کی طرف مڑیں۔ اکبرؓ، قاسمؓ، عونؓ و محمدؓ اٹھو! ارے بلوہ عام میں زینبؓ سنگے سر کھڑی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ مگر اب کون زندہ تھا جو زینبؓ کو سوار کرنے آتا۔ زینبؓ سوار ہو گئیں۔ قافلہ چلا۔ قتل گاہ سے گزرا۔ یہاں تک کی روایت سب کتابوں میں ملتی ہے۔ مگر اب جو سنانے جا رہا ہوں اسے صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ:

”قتل گاہ سے قافلہ تھوڑی دور چلا تھا کہ شمر ملعون اور اس کے کچھ سنگ دل اور بے درد ساتھی قیدیوں کے اونٹوں کی طرف آئے اور آ کے یہ پوچھا کہ ہم نے سنا ہے ان قیدیوں میں حسینؑ کی ایک بچی ہے جس سے حسینؑ بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے وہ بچی باپ کے سینے پر سوتی ہے۔ بتاؤ وہ بچی کون ہے؟“

یقین جانئے میں اس واقعہ کو نہیں سناؤں گا تو دنیا یہی سوچے گی کہ یہ

اس لئے آئے ہوں گے کہ چونکہ حسین بہت چاہتے تھے لہذا سکینہ کی تکلیفیں کم کر دی جائیں حالانکہ ظالم اس لئے آئے تھے کہ باپ کی محبت کی سزا دی جائے۔ پانچ برس کی بچی کو کسی نے بتایا، وہ ماں اور پھوپھی کی گود میں جو پانچ برس کی بچی بیٹھی ہے سکینہ۔ تو شمر لعین نے کہا ہراونٹ پر دو دو تین تین قیدی بیٹھ کر چل سکتے ہیں مگر چونکہ حسین بہت چاہتے تھے سکینہ کو، لہذا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سکینہ اکیلی اونٹ پر بٹھلائی جائے گی۔ دشمنوں نے بڑھ کے ماں، بہنوں اور بھائی سے سکینہ کو چھینا۔ بچی ترپتی ہوئی آئی۔ ایک اونٹ پر اکیلا بٹھلایا جائے گا اس لئے کہ باپ بہت محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے، بھیا بھے اتار لو! ماں مجھے اتار لو۔ جب اونٹ اٹھنے لگا تو گھبرا کر سکینہ نے کہا ارے بھیا، ارے پھوپھی ماں، ارے میری ماں۔ ایک ظالم نے اونٹ بٹھلا کر ننھی ننھی کلاٹیاں باندھ دیں۔ اب کیسے پکاسے گی بھائی کو۔ اب کیسے آواز دے گی ماں کو اور پھوپھی کو۔ سکینہ ترپنے لگی۔ کسی نے کہا چھوڑ دو بچی کو یہ اکیلی نہ بیٹھے گی۔ شمر لعین نے اونٹ کو بٹھلایا اس کی ننگی پیٹھ پر سکینہ کو لٹایا اور رسی سے ننھی سی بچی اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دی گئی۔ اونٹ چلا اس کی رگڑ سے ننھی سکینہ کا سینہ چھلنے لگا۔ زخم ٹھننے لگا۔ خون پکھنے لگا۔ اونٹ کی پیٹھ خون سے رنگین ہو گئی۔ بچی سسک سسک کے کہہ رہی تھی ارے بابا تم سینے پر سلاتے تھے آج میرا سینہ چھلنی ہے، تمہارے بعد کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔

چوتھی مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكِنٌ ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ گمراہی میں گھرے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لئے خداوند عالم نے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور اس کو نبی بنا کر بھیجا جس نے دنیا کے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ جو صرف اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آیا۔ اس نے انسانوں کو گمراہیوں سے نکالا۔ گمراہیوں سے نکالنے کے ذریعے یہ تھے کہ آیتوں کی تلاوت کرتا تھا۔ پیغمبر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا اور انسان کے نفسوں کو پاک کرتا تھا۔ پیغمبر! یہ آیہ کریمہ کے الفاظ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے روز پیش کیا کرتا ہوں۔

اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ سرور کائنات نے خدا و آخرت و جنت پر یقین کے ذریعے انسان کو بُرائی چھوڑنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کا سبق دیا اور تحریک خیر پیدا کی۔ کل میں نے آپ کے سامنے ان عقائد کی تشریح کی جن کے ذریعے جنت کے دروازے تک پہنچنا یقینی ہے۔ آج کی تقریر میں جو کچھ کہنا ہے

وہ درحقیقت کل ہی کی تقریر سے ایک پیدا شدہ سوال کا جواب ہے۔

آغاز کلام یہ ہے کہ پیغمبر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ہم سال تک خاموش زندگی بسر کی۔ ۴۰ سال زندگی کی منزلیں طے کرنے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تبلیغ شروع کرو۔ مگر پوشیدہ تبلیغ کرو۔ چنانچہ تاریخ اور تفسیر کی ساری کتابیں متفق ہیں اس بات پر کہ پیغمبر نے تین سال تک پوشیدہ تبلیغ کی۔ تین سال کے بعد پیغمبر پر آیت نازل ہوئی کہ اب کھل کر تبلیغ کرو۔ اگر کسی کو کتاب پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو اور وہ صرف یہ آیت پڑھے تو کھل جاؤ گا لفظ خود بتائے گا کہ اس کے پہلے ہدایت تھی کہ کھلنا نہیں۔ معلوم ہوا کہ دین کا جب آغاز ہوتا ہے تو حق ظاہر تو کیا جاتا ہے مگر چھپا چھپا کے۔ اگر کسی مسلمان کی جان جاتی ہو اور وہ حق کو ظاہر نہ کرے تو اس کے پاس بھی سند ہوگی کہ جس طرح حضورؐ آغاز تبلیغ میں نااہل سے حق چھپاتے تھے اسی طرح اگر مجبوراً اظہار حق نہ کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ مسلمانوں میں زیر بحث آیا کرتا ہے جس کا نام تقیہ ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب پیغمبرؐ کو تین سال تک خاموش اور پوشیدہ تبلیغ کا حکم دیا جاسکتا ہے تو مذہب مسلمان کو خطرو سے بھانسنے کے لئے تقیہ کا حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ تین سال کی پوشیدہ تبلیغ کے بعد حکم ہوا کہ اسے پیغمبرؐ کھل کے تبلیغ اور سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں میں تبلیغ کرو۔ حضورؐ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ نے مولائے کائنات امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب سے کہا جن کا سن اس وقت تیرہ سال تھا۔ پیغمبرؐ نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو علیؑ دس سال کے تھے۔ تین سال کی پوشیدہ تبلیغ کے بعد اب جو علیؑ الاعلان تبلیغ شروع ہوئی تو علیؑ کی زندگی تیرہ سال کی تھی۔ غرض کہ حضورؐ نے کہا :

علیؑ جاؤ اور بنی عبدالمطلب میں جتنے مرد ہیں سب کو دعوت دے آؤ کہ کل عبد اللہ کے بیٹے محمدؐ نے بجایا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ علیؑ گئے اور جا کے دعوت دے آئے۔ دوسرے دن علیؑ کی دعوت پر بنی کے دسترخوان پر جو بنی عبدالمطلب جمع ہوئے ان کی تعداد چالیس تھی۔

پیغمبرؐ سے جب آ کے علیؑ نے کہا مولا! سب کو دعوت دے آیا۔ کہا علیؑ جب دے آئے ہو تو کھانے کا انتظام بھی کرو۔ موٹی نے ایک پیالہ میں دودھ، سواتین سیر گیہوں اور بکری کی ایک دان فراہم کی۔ میں ایک مرتبہ اس تفصیل کو بیان کر رہا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کھانا بہت تھوڑا تھا تو یہ نہیں سوچتے کہ عرب میں پیالے بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا بندہ پرور یہ بھی تو یاد رکھیں کہ عرب میں پیالہ بڑا ہوتا تھا تو کھانے والوں کے معدے بھی بڑے ہوتے تھے۔ غرض کہ علیؑ نے انتظام کیا۔ پیغمبرؐ کے حکم کے بعد جمع آیا۔ پیغمبرؐ نے کہا ٹھہرو۔ پہلے خود نوش فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا۔ بسم اللہ۔

ساری تاریخوں کا فقرہ یہ ہے کہ کھانا اتنا تھا کہ ایک عرب اکیلا کھلے کے ختم کر دیتا۔ مگر چالیس کے چالیس نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بچ رہا۔ اب پیغمبرؐ نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو پیغمبرؐ کے کہنے سے پہلے ابو لہب بولے۔ انکی بات مست سنو اس لئے کہ تم نے ابھی دیکھا کہ تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا۔ یہ جادو گر معلوم ہوتے ہیں ان کی بات سنو گے تو تمہارے دل و دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ میں بڑے سمجھ دار مجمع سے بات کہہ رہا ہوں، اس لئے ایک لفظ سنئے سوچئے کہ پیغمبرؐ نے ابھی تبلیغ شروع نہیں کی مگر ابو لہب کہتے ہیں کہ ان کی بات مست سنو۔

معلوم ہوا کہ حتی جب سنا جاتا ہے تو باطل کی طرف سے بات نہیں سننے کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کل بھی روکا گیا تھا کہ نبیؐ کی بات نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی جوڑا اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے وہ تقریر سننے سے منع کرتا ہے کہ سننے نہ جاؤ ورنہ بہک جاؤ گے پہچان لو تقریر سننے سے منع کرنا محمدؐ کا راستہ ہے، یا ابولہب کا راستہ۔ مجمع اٹھ کھڑا ہوا جانے والے چلے گئے مگر پیغمبرؐ رنجیدہ نہیں ہوئے۔ جو ایک ہی دن میں تبلیغ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے وہ کائنات کا نبیؐ کیسے بنتا۔

کہا علیؑ جاؤ پھر دعوت دے آؤ۔ علیؑ نے جا کے پھر دعوت دی۔ دوسرے دن پھر آئے اور کھانے کا وہی انتظام تھا۔ بعض لوگ ترمیم پیش کیا کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ مجلس ہوں، میلاد ہوں، سیرت نبیؐ کے جلسے ہوں اور اس میں تبرک تقسیم کیا جائے اسے تو قیموں پر خرچ کرنا چاہیے، بیواؤں کے کام میں لے آیا جائے۔ مجلس میں اگر تبرک نہ بانٹا جائے تو بڑا فائدہ جمع ہو جائے۔ ان سے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہاں آئیے اور دیکھئے پیغمبرؐ پہلے دن تبلیغ کر رہے ہیں۔ مگر سننے والوں کو بعد میں بلایا، پہلے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اب سوچو مجلس کا تبرک یہ سنت نبویؐ ہے یا نہیں، اس کا مقبوض کیا ہوا پہلے دن ابولہب نے سننے نہ دیا۔ مگر جب پیغمبرؐ نے دوسرے دن بلایا تو مجمع پھر آیا۔ اب اگر خالی تقریر ہوتی تو نہ آتے۔ اس لئے کہ تقریر تو کل بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ پیغمبرؐ نے پھر بلایا۔ پھر اسی تھوڑے سے کھانے کو چکھا۔ اور پھر کہا بسم اللہ سب نے کھایا پھر رہا۔ اب پیغمبرؐ کھڑے ہوئے۔ کہا، تمہارے سامنے خیر دنیا و آخرت پیش کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پیغمبرؐ نے کہا یہ بت خدا نہیں ہیں، خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے مجھے رسولؐ بنا کر بھیجا۔ پیغمبرؐ نے کہا وہ خدا جس نے

مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کا حکم ہے کہ میں دنیا میں تبلیغ کر کے انسانوں کو بُرائی سے بچاؤں!۔ اتنا پیغام پہونچانے کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایمان لاتا ہے۔ پیغمبر پہلے دن اسلام پیش کر رہے ہیں مگر جس مجمع کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم میں سے مسلمان کون ہوتا ہے۔ بلکہ پیغمبر کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو میرا مددگار بنے، میرا وزیر بنے، میرا بوجھ بٹائے اسے پیغمبر! ابھی آپ کا کسی نے کلمہ پڑھا نہیں، مددگار کیسے بنے گا۔ تو اگر اس بزم میں کوئی اس تقریر سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تو پیغمبر کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ہوتا معلوم ہوا کچھ ایسے ضرور ہیں جو پہلے سے مسلمان ہیں۔ آج کے بعد دوسرے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوں گے۔ تو اب فہرست بنانا۔ کون پہلے مسلمان ہوا اور کون بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ فہرست آج کے دن کے بعد والوں کی بنے گی مگر آج جو اُٹھے گا وہ اس فہرست سے الگ ہو گا۔ وہ ہمیشہ کا مسلمان ہو گا۔ غرض کہ پیغمبر نے کہا تم میں وہ کون ہے جو میرا مددگار بنے۔ اور پیغمبر نے صرف مدد نہیں مانگی بلکہ صلہ دینے کا وعدہ کیا۔ ابوالفدا و کامل میں پڑھے، تاریخ اور تفسیروں میں پڑھے اس میں آپ کو لکھا ملے گا۔ پیغمبر نے کہا کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار بنے اور جو میرا مددگار ہو گا وہ میرا بھائی ہو گا، میرا وصی ہو گا، میرا خلیفہ ہو گا۔ اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی۔ پورے مجمع میں ہر ایک کو حق تھا کہ وہ اُٹھ کر کہتا۔ پیغمبر میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کو کہنا پڑتا کہ میری مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہ بھائی ہے میرا، یہ وصی ہے میرا، یہ خلیفہ ہے میرا، اس کی اطاعت جب ہے تم پر۔ سب ہی بیٹھے تھے مگر کوئی نہ اُٹھا۔ صرف تیرہ برس کے کس علیؑ تھے۔ پیغمبر میرا سن تیرہ برس کا ہے۔ میری ہڈیاں پتلی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے میری

عمر کسی کی ہے۔ مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ دنیا کہتی ہے۔ علیؑ نے
 بچپن میں کہہ دیا، اور بچپن کی بات کا کیا اعتبار، تو میں اس ذیل سے پوچھنا چاہتا ہوں۔
 آج تیرہ سو سال کے بعد آپ کو علیؑ کے بچپن کا احساس ہو رہا ہے، کل پیغمبرؐ کے سامنے
 جب بچپنا موجود تھا، تب پیغمبرؐ نے نہیں کہا کہ علیؑ تم بیٹھ جاؤ، تم بچے ہو تم سے ذمہ داری
 پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اس میں آٹھ برس کا
 بچہ آٹھ کے کہے، سبحان اللہ! مولانا کیا تقریر کی ہے آپ نے۔ تو میں کہوں گا بچو!
 تمہاری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بیٹھو۔ تو ہماری بزم میں بچے اُٹھتے
 ہیں تو بٹھا دئے جاتے ہیں۔ اگر علیؑ کا بچپنا بھی عام بچوں جیسا ہوتا تو پیغمبرؐ کہہ دیتے
 کہ علیؑ بیٹھ جاؤ۔ مگر جس کے بچپن پر نبیؐ اعتبار کرے اس کے بچپن پر مسلمان نہ اعتبار
 کرے یہ کیسے ممکن ہے۔ اچھا تو بات مکمل ہو جائے نبیؐ نے کہا تھا جو میرا مددگار ہوگا
 وہ میرا بھائی ہوگا۔ وصی ہوگا خلیفہ ہوگا۔ اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ علیؑ نے کہا
 میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبیؐ چُپ ہو جاتے تو میں سمجھ لیتا کہ علیؑ نے مدد کی پیش کش
 کی مگر نبیؐ نے قبول نہیں کیا تب ہی چُپ ہو گئے۔ نبیؐ جانتے تھے کل میری خاموشی
 کے معنی پہنچائے جائیں گے کہ علیؑ کی مدد کو نبیؐ نے قبول نہیں کیا تب ہی تو چُپ ہو گئے۔
 واہ سے علم غیب کے رکھنے والے پیغمبرؐ۔ تم جانتے تھے کل امت کے دماغ میں
 سوالات کیسے اُبھریں گے لہذا وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے شبہات پیدا ہوں جب
 تیرہ برس کے علیؑ نے کہا رسول اللہؐ کی مدد کا وعدہ میں کرتا ہوں تو پیغمبرؐ نے علیؑ کو بلا کے
 علیؑ کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ذرا مجمع کے آگے آکر کے کہا۔ انھوں نے مدد کا وعدہ کیا
 ہے، لہذا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے وصی ہیں، یہ میرے خلیفہ

ہیں۔ ان کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ نبیؐ کی بات لوگ سمجھے یا نہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پیغمبرؐ نے جیسے ہی تقریر ختم کی ویسے ہی کل والے ابو لہب پھر اُٹھے مگر انھوں نے مجمع سے نہیں کہا بلکہ جناب ابو طالب سے کہا، کرو اپنے بیٹے کی اطاعت۔ معلوم ہوا نبیؐ کی بات سب سمجھے۔

مسئلہ اور واضح ہوا کہ اگر ابو طالب مومن نہیں تھے معاذ اللہ کافر تھے۔ جیسا کہ بعض مسلمان کہتے ہیں علیؑ کے باپ ایمان نہیں لائے کافر تھے۔ تو جب ابو لہب نے کہا تھا کرو بیٹے کی اطاعت۔ تو ابو طالب برجستہ کہہ دیتے میں ان کو نبیؐ ہی کب مانتا ہوں، جو ان کے کہنے پر اطاعت بیٹے کی اطاعت کروں گا۔ مگر ابو لہب کا طعنہ دینا ابو طالب کا کہنا میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے خیر کہتا ہے اس بات کا اعلان تھا کہ میں ان کو نبیؐ مانتا ہوں۔ اب سوچو ابو لہب کی نظر میں تو ابو طالب مومن ٹھہرے۔ مگر مسلمان کی نظر میں ابو طالب کافر ٹھہرے۔ اب اس کفر کو اچھا مانوں یا اسلام کو۔ میں نے یہ ساری داستان آپ کے سامنے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں سنائی۔ اس لئے سنائی کہ کل میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر میں جنت میں جانے والے فرقے کی نشان دہی کی تھی کہ جنت تک وہ پہنچے گا جو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ کے بعد مولائے کائنات کو اپنا مولا ماننے لگا اور ان کے گیارہ اماموں کو ماننے لگا اور یوں ماننے کے ان کی باتوں پر عمل بھی کرے۔ مگر میں نے جب کل تقریر ختم کی تو ہر اس مسلمان کے دل میں جو نبیؐ کی عظمت کاملنے والا ہے ایک سوال خود بخود پیدا ہوا کہ پیغمبرؐ نے جب دنیا سے انتقال کیا تو کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ مسئلہ خلافت نبیؐ نے طے نہیں کیا۔ اُمت پر چھوڑ گئے کہ جسے چاہنا اپنی رائے سے منتخب کر لینا اور لوگ اپنی رائے سے خلیفہ منتخب کرتے رہے اور خلیفہ

بتاتے رہے، اور میں نے بیان کیا کہ جنت جلنے کا راستہ یہ ہے کہ نبیؐ کی زندگی میں جی
 کو ان کا جانشین مان لے۔ دونوں باتوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ ساری محنت
 اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لئے کر رہا ہوں جن کو باور کرایا گیا ہے کہ پیغمبرؐ نے
 مسئلہ خلافت اُمت کے حوالے کیا تھا، لہذا جسے اُمت منتخب کر لے اُسے خلیفہ ہونا
 چاہیے اور اسی کو مان کر ہم جنت میں پہنچیں گے۔ لہذا ضروری ہے یہ طے ہو جائے کہ
 نبیؐ اپنے موت کے وقت مسئلہ خلافت کو امت کے حوالے کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی
 مقصد کے لئے میں نے آپ کے سامنے تفسیروں، حدیثوں، تاریخوں میں لکھے ہوئے
 واقعہ کی اتنی تفصیل سنائی۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب حضورؐ کو حکم خدا ہوا
 کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ اور پیغمبرؐ نے ذوالعشرہ کی دعوت کی۔ اور اس سے
 پہلے تبلیغی اجتماع میں آپ نے مددگار مانگا اور پورے مجمع میں صرف حضرت علیؑ
 آپ کی مدد کے لئے تیار ہوئے، چونکہ نبیؐ نے کہا تھا جو مدد کا وعدہ کرے گا وہ
 بھائی ہوگا، وہ وصی ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا، اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ جب علیؑ
 نے کہا میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں تو پیغمبرؐ نے کہا علیؑ نے مدد کا وعدہ کیا ہے لہذا یہ
 میرے وصی ہیں یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت تم پر واجب
 ہے۔ دعوت ذوالعشرہ میں نبیؐ و علیؑ کے درمیان ایک معاملات طے ہو گئی جس طرح
 میں آپ کی دوکان پر جاتا ہوں، مال پسند کرتا ہوں، آپ قیمت بتاتے ہیں میں راہی
 ہوتا ہوں۔ آپ مال میرے حوالے کرتے ہیں قیمت میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔
 اب آپ کو حق نہیں کہ مجھ سے مال واپس لے سکیں یا میں قیمت واپس لے سکوں۔
 لہذا جب مدد کے وعدہ پر حضورؐ علیؑ کے بھائی، خلیفہ، وصی، وزیر ہونے کا اعلان

کر چکے تو اب یہ معاملہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ مسئلہ کی اہمیت میں دو باتوں کو پیش نظر رکھیں
 پہلی بات یہ کہ معاملہ بائی اسلام اور ایک مسلمان کے درمیان ہے، لہذا اگر ذرا بھی
 یقار وعدہ میں کمی ہوئی تو نبیؐ کی شانخ باقی نہ رہے گی جس کے بعد مذہب پر اعتماد
 نہ رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آغاز تبلیغ کے موقع کا ہے۔ اگر ایفار علیؑ
 نہ ہوا تو تبلیغ کا مشن رک جلے گا۔ اس معاملہ کے ختم ہونے کا ایک ہی راستہ
 ہے کہ علیؑ حسب وعدہ مدد نہ کریں تو نبیؐ کو حق ہو گا کہ دوسرے کو خلیفہ بنادیں یا
 امت کو خلیفہ منتخب کرنے کا حق دے جائیں۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے
 تاریخ اسلام کا جائزہ پیش کروں کہ کل ذوالعشرہ کی دعوت میں مدد کا وعدہ کرنا والا
 علیؑ اپنے وعدہ کو نبھاتا ہے یا نہیں۔ جب اس جائزے کو پیش کروں گا تو دنیا یہ
 محسوس کرے گی کہ کسی معاہدہ کرنے والے نے اپنے معاہدہ کو اس طرح پورا نہیں
 کیا جس طرح علیؑ نے اپنا معاہدہ پورا کیا۔ تاریخ کی تفصیل نہیں اجمال پیش کروں گا۔
 کھینچی ہوئی تلواروں میں ہجرت کی رات علیؑ کیوں لیٹ رہے؟ میں نے مولائے
 پوچھا آپ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں، نبیؐ کے ساتھ چلے جائیے
 علیؑ جواب دیں گے کل ذوالعشرہ میں مدد کا وعدہ کر چکا اور آج مدد یہی ہے کہ اپنے
 کو خطرہ میں ڈال کر بستر نبیؐ پر لیٹ رہوں۔ لہذا میں حسب وعدہ لیٹنے پر مجبور ہوں۔
 احد کے میدان میں مسلمان چلے جائیں گے مگر علیؑ کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ علیؑ سے
 پوچھئے کیوں نہیں گئے۔ جواب ملے گا میں نبیؐ کی آواز پر ذوالعشرہ میں ہاں کر چکا ہوں
 انکار نہیں کر سکتا۔ غرض کہ نبیؐ سے جو ہاں کی تھی اس ہاں کو زندگی کے آخری لمحو تک
 نبھایا۔ اس نہا ہنسنے کے جو اثرات پیدا ہوئے اس کا خلاصہ ابھی پیش کروں گا۔

لیکن ایک وقت اور یاد دلا دوں۔ نبیؐ کی مدد کا وعدہ کرنے والے علیؑ کے سامنے ایک ایسا موقع آتا ہے جب نبیؐ بھی کہتے ہیں کہ نام کاٹ دو تو علیؑ نہیں کاٹتے۔ صلح حدیبیہ کا عہد نامہ لکھا جا رہا ہے۔ مکے کا وکیل ہیل موجود ہے۔ نبیؐ نے علیؑ سے کہا لکھو، یہ صلح کی محمد اللہ کے رسولؐ نے۔ مکے کے وکیل ہیل نے کہا جو ہم تمہیں رسول اللہؐ مانتے ہوتے تو لڑتے کیوں؟ لہذا محمدؐ ابن عبد اللہ لکھ سکتے ہو، رسول اللہؐ نہیں لکھ سکتے۔ نبیؐ نے کہا، علیؑ کاٹ دو۔ علیؑ نے قلم اور ردوات اور کاغذ نبیؐ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہؐ آپ کاٹ سکتے ہیں، میں نہیں کاٹ سکتا رسول اللہؐ کا لفظ، کیونکہ کل ذوالعشرہ کی دعوت میں آپ کی رسالت کی مدد کا وعدہ کر چکا ہوں۔

بات کو پھر دہراؤں اس مسئلے کو سمجھانے کے لئے۔ آپ کا ایک مکان ہے، دوسرا شخص کہتا ہے یہ میرا مکان ہے۔ آپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا یہ میرا مکان ہے۔ اور میرے سامنے آپ نے مکان بنایا ہے، لہذا میں گواہ ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ مکان میرا اور میں آپ کا گواہ ہوں۔ عدالت نے کہا گواہ پیش کرو۔ گواہی میں آپ نے مجھے پیش کیا۔ میں نے کہا ہاں یہ مکان ان کا ہے۔ آگے آپس مصالحت ہوئی۔ یہ طے ہوا کہ آپ کورٹ سے اپنا مقدمہ واپس لے لیں تو آپ عدالت کو یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو جس نے دعویٰ دائر کیا ہے تو اپنا دعویٰ تو واپس لے سکتا ہے، لیکن میں نے جو کل گواہی دی ہے کہ مکان آپ کا ہے میں گواہی واپس نہیں لے سکتا۔ معلوم ہوا دعویٰ کرنے والا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنی

گواہی واپس نہیں لے سکتا۔ علیؑ نے کاغذ، قلم، دوات رکھ کر کہا: حضور آپ دعویٰ دار
رسالت ہیں آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں۔ میں تو گواہ ہوں، گواہ نہیں بدلا
کرتا۔ صلوات

پوری زندگی علیؑ نے نبیؐ کی مدد میں گزاری۔ عید الشہد امرتسری جو شیعہ
نہیں ہیں، انھوں نے سارے علماء اہلسنت کی کتابوں سے جمع کر کے حضرت علیؑ
کی سوانح عمری لکھی ہے "اربع المطالب"۔ ذوالعشرہ کی ایک ہاں کا اثر کہاں تک
پہنچا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔

اربع المطالب میں عید الشہد امرتسری مولائے کائنات علیؑ ابن ابی طالب
کی وفات کے موقع پر لکھتے ہیں کہ جناب امیرؑ نے میرے شاہزادے یعنی امام حسینؑ
سے وصیت کی۔ بیٹو مجھے دفن کرنا مگر دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔
شاہزادوں نے پوچھا کہ بابا یہ قبر چھپانے کی وصیت کیوں کر رہے ہیں۔ کہا بیٹو تمہیں
علوم ہے میں نے کل نبیؐ سے ذوالعشرہ میں مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اس ایک ہاں
کے قیام میں، میں نے اسلام اور اسلام کے نبی محمد مصطفیٰؐ کی مدد نازک موقع پر کی یہاں تک
کہ جب جب دشمن نے حملے کئے تو میں تلوار لے کر بھی نکلا۔ تو بیٹو میں نے اسلام
کی مدد میں دس ہزار آدمی قتل کئے ہیں۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کس نے
قتل کئے علیؑ نے دس ہزار آدمی تاج کے لئے قتل کئے۔ تخت کے لئے، دولت کے
لئے قتل کئے۔ خاندانی رقابت کے لئے قتل کئے، ہر مسلمان کے گھر کا کہیں انہی سے
سلام کی مدد کا وعدہ کر چکے تھے۔ اس مدد کے وعدے کے نبھانے کے لئے
دس ہزار آدمی قتل کئے۔ یہ دس ہزار آدمی نہیں قتل کئے بلکہ دس ہزار آدمی قتل

کر کے علیؑ نے بتایا کہ میں نے ذوالعشیرہ کے معاہدہ پر دس ہزار مرتبہ عمل کیا۔ جب
 دشمن سامنے آیا میں نے تلوار چلائی، اس لئے کہ نبیؐ سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو کہا بیڑ
 میں نے دس ہزار آدمی اسلام کی مدد کی بنا پر قتل کئے ہیں۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ جس کے
 عزیز قتل ہوئے ہیں وہ میری لاش نکال کر توہین کریں گے لہذا بیٹو! نشان قبر
 مٹا دینا۔ ٹھہریا آپ آج علیؑ کے ہاتھ سے اسلام کی مدد میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اگر
 ہر قتل ہونے والے کے عزیز اور دوست دس ہی دس ہوں تو ذرا میرے دوستوں
 حساب تو لگاؤ کہ جب دس ہزار آدمی قتل کئے اور ہر قتل ہونے والے کے ہمدرد
 اور عزیز دس ہوں تو اس کے معنی ہیں علیؑ نے مرتے دم تک اپنے لئے ایک لاکھ
 دشمن پیدا کئے۔ میرے مولا علیؑ آپ ذیل سے ایک لاکھ دشمن پیدا کر کے کیوں جا رہے
 ہیں۔ کہا مجھے کوئی رنج نہیں اس لئے کہ کل ذوالعشیرہ کی دعوت میں میں نے ایک ہاں
 کی تھی۔ اس کے نتیجے میں میں نے ایک لاکھ دشمن پیدا کئے۔ تو یہ علیؑ کے ایک لاکھ دشمن
 نہیں ہیں۔ معاہدہ پر علیؑ کے عمل کرنے کے ایک لاکھ گواہ ہیں کہ اگر علیؑ نے عمل نہ کیا
 ہوتا تو یہ ایک لاکھ دشمن نہ ہوتے۔ علیؑ کی قبر کا نشان چھپا یا گیا۔ سنہ ۳۳ھ میں علیؑ شہید
 ہوئے، دفن کئے گئے۔ اس کے بعد بنی امیہ کی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ یزید اور اس کے
 باپ کی حکومت کے بعد مروان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس مروان کی نسل میں بارہ
 بادشاہتیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی۔ بنی عباس کی حکومت شروع
 ہوئی۔ ان کا پہلا خلیفہ ابراہیم سفاح، دوسرا خلیفہ منصور، تیسرا خلیفہ ہادی و مہدی
 چوتھے اور پانچویں خلیفہ۔ جب یہ پانچ بنی عباس کے خلیفہ گزر چکے تب سنہ ۱۳۳ھ میں
 بارون رشید خلیفہ بنا۔ یعنی چودہ حکومتیں بنی امیہ کی گزریں اور چھ حکومتیں بنی عباس

کی گذریں بسنگہ سے لے کر اب تک تقریباً ایک سو پچاس سال کا زمانہ گذرا۔ دنیا نہیں جانتی علی کہاں دفن ہیں۔ میں نہیں بحث کرتا علی پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے۔ مگر یہ تو بتاؤ وہ کیسی مسلمان دنیا تھی جس کو ڈیڑھ سو سال تک فکر نہ ہوئی کہ ہمارے خلیفہ کی قبر کہاں ہے، ڈیڑھ سو سال تک دنیا نہیں جانتی علیؑ کی قبر کہاں ہے یہاں تک کہ ان بیسویں حکومتوں کے بعد ہارون رشید کے عہد میں علیؑ کی قبر کا پتہ چلتا ہے اور وہ بھی کیسے، تفصیل سنئے :

ہارون رشید شکار کھیلنے نکلتا ہے، اپنے ساتھ سکھائے ہوئے کتے لے کر چلتا ہے۔ ایک جنگل میں ہرن نظر آتے ہیں۔ شکاری کتے ہرن کے پیچھے چھوڑتا ہے۔ ہرن کتے دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ پیچھا کرتے ہیں۔ ہرن جان بچانے کے لئے ایک ٹیلہ پر چڑھ جاتے ہیں۔ کتوں نے اس زمین پر قدم نہیں رکھے۔ کتے چاروں طرف گردش کرتے رہے مگر ہرنوں تک نہیں گئے۔ ہارون رشید سمجھا کوئی اتفاق ہے۔ کتوں کو بلا لیا۔ جب ہرن مطمئن ہوئے پھر اس ٹیلے سے اترے۔ موقع دیکھ کر ہارون رشید نے پھر شکاری کتوں کو شکار کے لئے چھوڑا۔ ٹیلے پر ہرن تو چڑھ گئے مگر کتے نہیں چڑھے۔ ہارون کے دل کو یقین ہوا کہ یقیناً یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی محرم ہستی ہے، جس کی وجہ سے نجس جانور اس جگہ قدم نہیں رکھتے۔ حالانکہ کتے انسانوں کو آواز دے رہے تھے کہ ہم جس جگہ کے اہل نہیں ہیں وہاں قدم نہیں رکھتے اور انسان نااہلی کے باوجود جا بیٹھتا ہے۔

ہارون رشید خلیفہ وقت تھا، اُس نے چاروں طرف ایک ایک گھاؤں میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک بوڑھا آدمی ملا اور اُس نے

کہا تو پہلے لکھ دے کہ میری جان محفوظ رہے گی تب میں بتاؤں کہ یہ ٹیلہ کیا ہے۔ علیؑ کے خلاف دشمن ماحول کتنا مضبوط تھا کہ علیؑ کی وفات کے ڈیڑھ سو سال کے بعد بھی جب قبر بتانے کا وقت آتا ہے تو قبر بتانے والا اپنے لئے جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ سوچو، علیؑ کی قبر بتانے والے کے لئے جب جان کا خطرہ ہے تو علیؑ کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہو گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں ہی خلیفہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، جان کی امان کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا خلیفہ یہ ٹیلہ نہیں ہے، یہ رسولؐ کے چچا زاد بھائی علیؑ ابن ابی طالبؑ کی قبر مطہر ہے۔ ہرن چونکہ پاک جانور تھے وہاں جاسکتے تھے۔ کتا چونکہ نجس جانور ہے لہذا اس محترم جگہ پر قدم نہیں رکھا۔ اب دنیا نہ کہے کہ زمین سب برابر ہیں جانوروں نے بتایا سب برابر نہیں۔ جہاں کوئی پاکیزہ دفن ہو جائے وہ زمین بلند مرتبہ ہو جاتی ہے کہ تم پاک اور وہ زمین پاک جہاں تم دفن ہوئے۔ صلوات

ابھی چند جملے کہنا باقی ہیں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ نے جو نبیؐ کے سامنے ایک ہاں کہہ دی تھی اس کے نتیجے کیا نکلے کہ دس ہزار آدمیوں سے لڑنا پڑا۔ کم سے کم ایک لاکھ دشمن پیدا کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علیؑ نے اپنے خلاف ایسا دشمن ماحول پیدا کیا کہ قبر کا نشان چھپانے کی وصیت کی۔ اس کے بعد اولاد علیؑ قتل ہوتی رہی۔ ایک دو سال نہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کے سات سو سال کے دور حکومت میں علیؑ کی اولاد کو چین نصیب نہیں ہوا لگھروں میں نہیں رہ سکتے تھے غاروں میں رہتے تھے۔ مسجدیں بنی تھیں تو علیؑ اور فاطمہؑ کے نسل کے جوان ڈھونڈھے جلتے تھے تاکہ ان کو دیواروں میں استون میں چمنا جائے۔ بتاؤ یہ جوان جو پکڑ کے لایا جاتا تھا اس سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی علیؑ سے تھی۔ اور یہ اولاد علیؑ سے تھا لہذا اس سے دشمنی تھی۔ علیؑ کی

نسل کے ایک ایک ذرہ سے عداوت تھی۔ رسولؐ کی مدد کی وجہ سے علیؑ کو زندگی بھر جنتوں کا سامنا ہوا اسی مدد کے نتائج نے حسنؑ کو زہر دلوایا۔ حسینؑ کو کربلا میں شہید کرایا، نسل علیؑ کو قتل کرایا، نسل علیؑ کے جوانوں کو دیواروں میں چنوا دیا، علیؑ کی نسل کے جوانوں کا خون گائے میں شامل کیا گیا۔ میں کچھ نہیں کہتا، مسلمان دیانتداری کے ساتھ اگر تاریخ کا جائزہ لینا چاہتا ہے تو میں یاد دلاتا ہوں۔ پاکستان میں سندھ میں امام باڑہ جلایا گیا تھا، جو اس میں جلے تھے وہ کیوں جلانے گئے تھے، کیا ان سے کوئی عداوت تھی؟ نہیں ان سے کوئی عداوت نہیں تھی، امام باڑے سے عداوت نہیں تھی۔ عداوت اسی بات کی تو تھی کہ یہ حسینؑ کا امام باڑہ ہے۔ تو معلوم ہوا آج سے چودہ سو سال پہلے علیؑ کے خلاف جو دشمنی کی ہم شروع ہوئی تھی مٹے مٹے چودہ سو سال بعد بھی آج اس کے اتنے اثرات باقی ہیں کہ ان کے نام لینے والے جلانے جاتے ہیں۔ تو سوچو آج جب اتنی دشمنی باقی ہے، تو کل دشمنی کتنی رہی ہوگی۔ بیان کہ سمیٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ علیؑ نے جو مدد کی آواز پر ہاں کہی تھی اس پر عمل نہ کیا۔ علیؑ نے عمل کیا، زندگی معاہدے میں صرف کر دی۔ اپنی پوری نسل کا خون میں ڈوبنا گوارا کر لیا علیؑ نے مگر یہ طے کیا کہ جو ہاں کی ہے تو اس پر عمل کر دوں گا۔ چنانچہ علیؑ کے چلنے والوں کی پوری تاریخ قید خانے، جلا وطنی، زہر، خنجر، قتل، سولی اور مصیبتوں میں گھری رہی۔ تبلیغ کے پہلے دن نبیؐ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا دھسی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ نبیؐ نے یہ عہد دینے کا وعدہ کیا تھا اور علیؑ نے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ پوری تاریخ علیؑ اور معتبہ آل علیؑ کی تاریخ مصائب کے سند میں ڈوبی اس لئے کہ علیؑ نے ذوالعشرہ میں نبیؐ کی آواز پر ہاں کہہ دی تھی۔ غرض کہ علیؑ اپنا معاہدہ پورا کر گئے، اب اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبیؐ یہ کہہ کے چلے گئے، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا میں سلسلہ خلافت

کو طے نہیں کرتا۔ میں امت کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ وہ جسے چاہے اپنا خلیفہ بنالے۔ میں مان لینے پر تیار ہوں۔ مگر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبیؐ نے کل تبلیغ کے پہلے دن کمزوری میں جو پہلا وعدہ کیا تھا، قوت پانے کے بعد اس وعدہ کو پورا نہیں کیا۔ بس دو شکلیں ہیں: یا تو مسئلہ خلافت کو امت کے حوالے مانو، اور یہ مانو کہ نبیؐ نے وعدہ کیا، طاقت پاک کے وعدہ چھوڑا۔ نبیؐ کو معاذ اللہ خود غرض مانو، نبیؐ کو بے وفا مانو، نبیؐ کو وعدہ پورا نہ کرنے والا مانو، نبیؐ کے دامن پر بُرائیوں کے دھتے مانو۔ جب اتنے عیب مان لو تب مانو کہ نبیؐ مسئلہ خلافت امت کے حوالے کر گئے۔ اور اگر یہ مانو کہ نبیؐ نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا اور نبیؐ مرتے دم تک اس معاہدہ پر باقی رہے تو ماننا پڑے گا کہ جو کہتے ہیں کہ مسئلہ خلافت امت کے حوالے کر گئے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نبیؐ خلافت کو امت کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ صورت حال یہ ہے کہ اگر نبیؐ کے بعد علیؑ کو خلیفہ بلا فصل مانو تو نبیؐ کے دامن نبوت پر وعدہ شکنی کا دھبہ نہیں آتا اور اگر مسئلہ خلافت کو امت کے حوالے مانو تو خلفاء کی خلافتیں تو صحیح ہو جائیں گی، مگر دامن نبوت داغدار ہو جائے گا۔ خلفاء سے محبت ہو خلافت بچا لو، نبیؐ سے محبت ہو دامن نبوت بچا لو بس اہل اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے محبت ہو اس کو بچا لو۔

میرے ایک دوست نے کہا تم کبھی کبھی تقریر میں تیز ہو جاتے ہو اور قہر نہیں سوچا کرتے۔ میں نے کہا وہ کیا۔ کہا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو۔ دو صورتیں ہیں، علیؑ کو یا چوتھا مانا جائے یا خلیفہ بلا فصل مانا جائے۔ تم کہتے ہو بلا فصل پہلا خلیفہ مانو، ہم کہتے ہیں چوتھا خلیفہ مانو۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم مانیں کہ علیؑ پہلے خلیفہ تھے اور بلا فصل خلیفہ تھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صمیم راستے پر تھوڑے سے

شیعہ میں جو ہمیشہ کم رہے جن کی تعداد مسلمانوں میں ہمیشہ کم رہی ہے۔ کل بھی شیعہ کم تھے، آج بھی دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تو اگر خلیفہ، بلا فصل علیؑ کو مانیں تو شیعوں کو برحق مانیں، اور اگر علیؑ کو چوتھا خلیفہ مانیں تو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو برحق مانیں۔ لہذا یا تو چوتھا خلیفہ مان کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو ہم جنت میں پہنچائیں اور چھوٹی تعداد جو شیعوں کی ہے ان کو دوزخی مان لیں یا خلیفہ بلا فصل مان کے جو چھوٹی تعداد شیعوں کی ہے ان کو جنتی مانیں اور جو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے ان کو غیر جنتی مانیں۔ عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ اکثریت کو بچانے کے لئے اقلیت کو قربان کر دیا جائے۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے۔ اگر مسئلہ دنیاوی اور سیاسی ہوتا تو میں تمہارے اعداد و شمار پر فیصلہ کر لیتا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ یا مسلمان اکثریت کو بھاؤ یا نبوت کے دامن کو داغدار ہونے سے بھاؤ۔ میرا ایمان یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کے لئے دوزخ میں جانا گوارا کر سکتا ہوں، مگر اپنے نبیؐ کے دامن پاک پر وعدہ خلافتی کا دھبہ گوارا نہیں کر سکتا۔ صلوٰۃ بر محمد و آل محمد۔

آج کی ساری محنت اور زحمت صرف اس لئے تھی کہ واقف کار اور ناواقف دونوں سمجھیں کہ مسئلہ خلافت نبویؐ امت کے حوالے کر سکتے ہیں یا نہیں صورت حال واضح ہے، یا تو تبلیغ کے پہلے دن علیؑ سے وعدہ نہ کر لیا ہوتا۔ اگر وعدہ کر لیا ہے تو اگر نبیؐ ہی وعدہ توڑ دیں گے تو مسلمان کب مسلمان رہ جائے گا۔ اور رہا یہ کہ علیؑ نے وعدہ پورا کیا یا نہیں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے تاریخ کا خلاصہ پیش کر چکا ہوں۔ اولاد علیؑ پر علیؑ کے بعد جتنی مصیبتیں آئی ہیں، اس لئے نہیں آئی ہیں کسی کو اولاد علیؑ سے دشمنی تھی بلکہ جو مصیبتیں آئی ہیں اس لئے آئیں کہ دنیا کو علیؑ سے

دشمنی تھی۔ تارنخیں پڑھئے، کر بلا کا واقعہ پڑھئے، عاشور کے دن کی داستان پڑھئے
 تو آپ کو یہ ملے گا کہ حسینؑ کر بلا میں عاشور کے دن یزید کی فوج کے سامنے جس میں
 پسر سعد ہے، جس میں ننھے اصغرؑ پر تیر مارنے والا حملہ ہے، جس میں وہ بے درہ
 ہیں جو حسینؑ کی میت پر گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، جس میں وہ سنگدل ہیں جو علیؑ
 کی صورت کو نبیؐ سے ملتا جلتا دیکھ کر بھی ان کے سینے پر نیزہ کا پھل مار سکتے ہیں جو
 خیمہ جلا سکتے ہیں، جو اونٹوں کو پانی دے سکتے ہیں مگر اصغرؑ کو پانی نہیں دے سکتے
 ہیں۔ ایسے انسانوں کے سامنے حسینؑ عاشور کے دن ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ تقویر
 کرتے ہیں۔ تقویر یاد دلانا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا دیکھے کہ نسل علیؑ، اولادِ علیؑ،
 مہمانِ علیؑ کو اس ذوالعشرہ کی ہاں کے نتیجے میں مصائب کتنے برداشت کرنا پڑے۔
 غرض کہ حسینؑ یزیدی لشکر کو آواز دیتے ہیں۔ میں ہوں فرزندِ رسولؐ میرے علاوہ
 کوئی دوسرا دئے زمین پر نہیں ہے جو اپنے کو نبیؐ کا نواسہ کہہ سکے۔ یزید کی فوج
 چمپ ہے۔ کہا میرے ہاتھوں میں قرآن ہے تمہارے نبیؐ لائے تھے، جو میرے گھر
 میں اُتر اُتھا۔ کوئی بولتا نہیں۔ اس کے بعد کہا بتاؤ تم مجھے پہچانتے ہوئے کیوں قتل
 کرتے ہو؟ ذرا یہ تو دیکھئے حسینؑ کے سینے میں دل کتنا مضبوط ہے جو دشمنوں سے
 پوچھتے ہیں تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو۔ اگر حسینؑ نے زندگی میں کوئی غلطی کی ہوئی
 تو حسینؑ میں یہ جو ہر نہ پیدا ہوتا کہ لاش کھلنے والے جانور صفت انسانوں سے پوچھتے
 تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو۔ مگر حسینؑ کا کردار نکھرا ہوا تھا۔ وہ سونا تھا جو مصائب
 کی آگ میں تپ کر نکلا تھا اس میں کہیں سے کھوٹ نہیں تھی۔ لہذا حسینؑ کو یقین تھا
 کہ یہ مجھے تیر تو مار سکتے ہیں، میری لاش تو پامال کر سکتے ہیں مگر میرے کردار پر الزم

نہیں لگا سکتے۔

غرض کہ حسینؑ نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ یزید کے سپاہی چُپ رہے تو کہا بتاؤ میں نے دین بدلا ہے؟ اب بھی خاموشی۔ کہا بتاؤ میں نے حلال کو حرام حرام کو حلال کیا ہے؟ اب بھی کوئی نہیں بولتا۔ کہا تم میں سے کسی کا خون میرے ذمے ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ کہا تم میں سے کسی کی عزت میں نے پامال کی ہے؟ اب بھی کوئی نہیں بولتا۔ کہا کسی کا مال چھینا ہے۔ اب بھی کوئی نہیں بولتا۔ تو آخر حسینؑ ہی کہتے ہیں، 'جب تمہارے پاس میرے خلاف کوئی فردِ جرم نہیں ہے تو تمہیں بتاؤ کیوں قتل کرتے ہو؟ یزید کی فوج بولی، حسینؑ تم بھی بڑے اچھے مقرر ہو، تمہارے باپ بھی بڑے اچھے مقرر تھے۔ ہم اقرار کرتے ہیں تم نے دین نہیں بدلا، حلال و حرام نہیں بدلا۔ ہماری جان و مال، عزت کا کوئی حق تمہارے ذمہ نہیں ہے، مگر قتل اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تمہارے باپ علیؑ کی دشمنی ہے۔ علیؑ کی دشمنی کے باعث تم سے دشمنی ہے۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اصغرؑ کے گلے پر دنیا تیر نہیں مار رہی تھی، بلکہ اپنے خیال سے علیؑ کے گلے پر تیر مار رہی تھی۔ اکبرؑ کے گلے پر نیزہ نہیں مارا جا رہا تھا دشمن موقع پا کر علیؑ کے گلے پر نیزہ مار رہے تھے۔ سید سجادؑ کو تھکڑیاں نہیں پہنائی جا رہی تھیں بلکہ علیؑ کو تھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں۔ اگر دنیا کا سب سے بڑا مصیبت کا واقعہ کر بلا میں نہ ہوتا تو واقعہ کر بلا میں جتنی مصیبتیں اولادِ علیؑ پر ابلیسؑ پر آئی ہیں اس کی وجہ حسینؑ سے دشمنی نہیں ہے، اس کی وجہ عباسؑ سے دشمنی نہیں ہے، اس کی وجہ اکبرؑ سے دشمنی نہیں ہے، اس کی وجہ صرف علیؑ سے دشمنی ہے۔ سوچئے رسولؐ کی آواز پر علیؑ کی وہ ہاں کیسی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی نسل کر بلا میں پیاسی قتل

ہو رہی تھی۔ علیؑ نے ہاں کہی تھی۔ علیؑ راضی رہے تو کمال نہ تھا۔ کمال تو یہ ہے کہ حسینؑ کا سر کٹنے کے بعد سکینہؑ نے تمانچے کھائے اور یہ سمجھ کر کھائے کہ دادا نے رسولؐ کی مدد پر ہاں کہی تھی، اس کے نتیجے میں، میں تمانچے کھا رہی ہوں۔ سکینہؑ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمانچے نہ کھاؤں گی۔ ارے میرے دادا نے بڑا بُرا کیا، رسولؐ کی ہاں پر ہاں کر کے۔ معلوم ہوا علیؑ تو ہاں کر کے وعدہ نبھائے۔ لیکن علیؑ کی اولاد کا ہر ذرہ، کس ذرہ، بے بس ذرہ مصیبتیں جھیلتا رہا، لیکن علیؑ نے جو ہاں کہی تھی اُس سے مُکرے نہیں۔ آپؐ تاریخ پڑھ کے مجھے بتا دیں۔ سکینہؑ روئی ہیں، سکینہؑ کے کانوں سے خون بہا ہے، سکینہؑ کے گرتے کا دامن جلا ہے، سکینہؑ ستانی گئی ہیں، یہاں تک مصیبتیں جھیلی ہیں۔ سکینہؑ نے قید خانہ میں جان دے دی مگر آپؐ کو تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ سکینہؑ نے کہیں مصیبت پر رو کر کہا ہوا اب مجھ سے مصیبت نہیں جھیلی جاتی۔ کاش میرے باپ نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی۔ کاش دادا نے رسولؐ اللہ کی آواز پر ہاں نہ کی ہوتی تو ہم تمانچے نہ کھاتے۔ معلوم ہوا علیؑ نے وعدہ کیا جس کی وجہ سے نسلِ علیؑ خون میں ڈوبی۔ مگر علیؑ کی اولاد کا ہر ذرہ راضی تھا علیؑ کی ہاں پر۔ ذرا سوچو جب نسلیں اس طرح راضی رہی ہوں علیؑ کی ہاں پر، تو پھر نبیؐ اپنی ہاں کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہر سچے محبِ رسولؐ مسلمان کا کام ہے، ہم فیصلہ کر چکے، اس لئے کہ ملا والوں کو روتے ہیں اور مجلس ختم نہیں کرتے جب تک کہ ان کا ماتم نہ کر لیں۔ میں نے کل مصائبِ سکینہؑ پڑھے تھے اور آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔

آپؐ اکثر مجھ سے کس شاذادی کے مصائب سُنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

کر بلا کے شہیدوں اور اسیروں میں دو سے زیادہ کسی کے لئے میرا دل بے چین نہیں ہوتا
 شہیدوں میں جب مجھے رباب کی گود میں پیاس سے آنکھیں بند کئے 'اصغر' نظر آتے
 ہیں تو سینے میں دل بے چین ہو جاتا ہے اور اسیروں میں جب طمانچے کھاتے سیکینے
 نظر آتی ہے تب میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، اس لئے کہ ان دو کمسنوں سے
 زیادہ کسی نے مصیبت نہیں جھیلی۔

میرے دوستو! میرے مظلوم کے رونے والو! میری شاہزادی زینبؑ
 کی کنیزو! میرے سید سجاد کے غلامو! رسولؐ کے نواسے سے محبت کرنے والو!
 سینے میں انسان کا دل رکھنے والو! دل میں محبت نبیؐ کا جذبہ رکھنے والو! ذرا
 سوچو تو یہ حسینؑ کی کمسن بچی کیسی ستانی گئی! آپ بھولے تو نہیں ہوں گے کل
 میں نے بیان کیا تھا سیکینے کو ادنٹ کی شنگی پیٹھ پر لٹا کر باندھا گیا تھا، ادنٹ جیسے
 جیسے چلتا تھا اس کی پیٹھ سے سیکینے کا سینہ چھلتا تھا، زخم بڑھتا جاتا تھا۔ میں کل
 روایت کو آخر تک نہیں سنا سکا تھا۔ صاحب ریاض القدس نے آخری فقرہ یہ
 لکھا کہ ایک ہی منزل کے بعد جب سیکینے اُتاری گئی تو کُرتا خون میں لال تھا۔
 صرف کُرتا لال نہیں تھا بلکہ ادنٹ کی پوری پیٹھ خون سے بھیگ چکی تھی جب
 اتنی کمزور ہو گئی سیکینے تب مجبوراً شمر ملعون نے سیکینے کو ادنٹ سے اُتارا اور
 زینبؑ کی گود میں دے دیا۔ تیرہ محرم کا دن ہے، لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازاروں
 میں آیا ہے۔ یزیدؑ کی طرف سے ابن زیادؑ نے اعلان کیا ہے یہ فتح کا دن ہے، عید
 کا دن ہے، جو ہماری حکومت میں ہے وہ خوشی منانے کے لئے نکلتے، تماشاں
 نکلتے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان رسولؐ کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے کے لئے نکلتے،

بازار پٹے پڑے ہیں جنہیں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ وہ مکانوں اور دیواروں کی چھتوں پر جڑھ جڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ رسولؐ کے ذوالے کا سر کدھر ہے اور سید سجادؑ کدھر ہے یا اپنے ہونے کدھر ہیں۔ زینب کدھر بیٹھی ہیں۔ امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں، 'مجمع کوفے کے بازار میں اتنا تھا کہ قافلے کو چلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بار بار قافلہ رک جاتا تھا، جب مجمع ہٹتا تھا تب سر آگے بڑھتے تھے اور تب اسیروں کو لے ہوئے اونٹ آگے بڑھتے تھے ایک مکان کی چھت پر کچھ عورتیں بیٹھی تھیں وہاں پر ایک اونٹ رکا۔ اس اونٹ پر بیکس زینبؑ اور پانچ برس کی طمانچے کھائی سکینہؑ ہیں۔ یر تک عرب کی جلتی دھوپ میں اونٹ کھڑا رہا تو سکینہؑ، زخمی سکینہؑ جس کے سینے کو اونٹ کی پیٹھ نے پھلنی کر دیا ہے۔ اس مجبور و بیکس سکینہؑ نے چہرہ اٹھا کر پھوپھی کو دیکھا زینبؑ نے کہا بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، کہنا تو چاہتی ہوں مگر کیسے کہوں۔ تمہیں مجبور پاتی ہوں۔ کہا بیٹی جو مجھ سے نہ کہو گی تو کس سے کہو گی۔ سکینہؑ نے کہا پھوپھی اماں سچی کہتی ہیں اب کس سے کہوں؟۔ اب بابا نہیں ہیں جنہیں آواز دوں گی۔ میرا چچا نہیں ہے جس کو پکاروں گی۔ میرا بھتیجا البرؑ نہیں ہے جسے بلاؤں گی۔ زینبؑ نے کہا بیٹی میرے گلے سے لگ جا۔ تجھے کیا تکلیف ہے کیوں نہیں بیان کرتی؟ کہا پھوپھی اماں بیان کیسے کر دوں تمہیں مجبور پاتی ہوں۔ کہا بیٹی تری پھوپھی ترے صدقے بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا پھوپھی اماں پیاسی ہوں۔ ساتی کو ٹرکی پوتی پانی مانگ رہی ہے۔ ساتی کو ٹرکی بیٹی نے گردن جھکالی۔ سکینہؑ چپ، زینبؑ نے سر جھکایا۔ جس مکان کے پاس اونٹ کھڑا تھا اس کی چھت پر عورتیں بیٹھی تھیں اس میں سے ایک عورت اٹھی۔ بی بی دنیا میں ہم نے قیدی بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے قیدی

نہیں دیکھے۔ اسے بی بی گھبرانا نہیں تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی۔ میں لاتی ہوں پانی۔
دوڑی ہوئی گئی، کوزے میں پانی لیا، پک کر آئی اپنی بچی کو پانی پلا دو۔ سکیڑے کے
ہاتھوں میں پانی آگیا، سکیڑے نے پیاسے ہونٹوں سے پانی لگانا چاہا کہ ایک مرتبہ پانی
لانے والی عورت نے کہا بی بی قیدی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تمہارے ایسے قیدی
نہیں دیکھے۔ جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لئے دو دعائیں کرادینا۔ زینب نے
سکیڑے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی پانی بعد میں پینا پہلے اس کے لئے دعا کرے۔ پوچھا
کیا دعا کراؤ گی؟ تو اس نے کہا، پہلی دعا یہ کرا دو کہ میرے بچے قسیم اور قیدی نہ ہوں۔
سکیڑے نے ننھا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اے میرے مالک! میری بیٹی کا واسطہ
اس عورت کی اولاد کو قید اور قسیم ہونے سے بھانا۔ شاہزادی زینب نے کہا بی بی
دوسری دعا بتا دے۔ کہا بس یہ دعا کرا دو کہ جلد سے جلد رسول کے مدینے جاؤں قیدی
زینب نے وطن کا نام سنا تو پہچانا۔ کہا مدینہ کیوں جاؤ گی؟ کہا وہاں میری شاہزادی فاطمہ
کا گھر ہے۔ کہا فاطمہ تو اب زندہ نہیں۔ کہا دعا کرا دو۔ فاطمہ نہیں زینب تو ہیں فاطمہ
نہیں تو میرا مولا حسین تو ہے۔ کہا بی بی دعا نہ کرا۔ کہا خیر تو ہے۔ کہا دیکھ وہ نیزے پر
حسین کا سر ہے۔ وہ ماتم کرنے لگی۔

اسے میرے مولا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ شاہزادی نے چہرے سے
بال ہٹائے۔ یہ ہے تیری زینب۔ اس عورت نے ماتم کیا، اسے میری شاہزادی
کا گھر لٹ گیا۔ اسے میرے شاہزادے کا سر کٹ گیا۔ اسے میری بی بی اسیر ہو گئی
اور میں یہ سب دیکھنے کے لئے زندہ رہ گئی۔ واحسرتا وامصیبتا۔

پانچویں مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ارشاد پروردگار عالم ہے کہ ہم نے ان جاہل، اُن پرٹھ عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا، وہ رسول ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ ہم نے اس لئے کیا کہ جب تک ہم نے نبی نہیں بھیجا تھا اُس وقت تک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ گذشتہ تقریروں میں میں نے جس سلسلہ کو شروع کیا تھا اسے کل ایک منزل تک پہنچا چکا ہوں اور آج ایک نئے سلسلہ کلام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ایک بات کہنا ہے اور وہ یہ کہ میں نے پہلی تقریروں میں جو کہلے، جن کتابوں کے حوالے دئے ہیں، بعض میرے دوست ان کتابوں کے شائق ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے سارے دوستوں کو ایک وقت میں تو نہیں مل سکتا۔ لیکن ایک آسان صورت ہے کہ جو کچھ آپ نے منا ہے اسے لکھا ہوا پانا چاہتے ہیں تو ملک شام میں ایک شہر

ہے حلب۔ وہاں کی یونیورسٹی میں ایک لکچرار تھے جن کا نام تھا علامہ احمد امین وہ آج سے پندرہ سال کے قریب ہوا شیعہ ہوئے تھے اور انھوں نے شیعوہ ہونے کے جرم میں بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ کیوں شیعہ ہوئے پوری روداد انھوں نے ایک عربی کتاب میں لکھی جس کا نام ہے "فی طریقہ الی الشیعہ"۔ میں نے ان کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جس کا میں نے نام رکھا ہے "میں شیعوہ کیوں ہوا؟"۔ اور جتنی کتاب ہے اتنا ہی میں نے تقریباً پچاس صفحے کا مقدمہ لکھا ہے اور آپ نے مجھ سے پچھلی تقریروں میں جو کچھ سنا ہے اُسے اگر مختصر طور پر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس کتاب میں سب کچھ مل جائے گا۔ آج میں اپنے محترم مجمع کو جن باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کسی دن سے میں آیہ کریمہ کو پڑھتا رہا، مگر ایک لفظ کی تشریح اب تک میں نے نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے۔ ہم نے ان بے پڑھے عربوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ بے پڑھے لکھے عرب جاہل تھے۔ انھیں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب انھیں میں سے بھیجا، تو پیغمبر بھی انھیں کے جیسے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی مسئلہ کو مسئلے کی حیثیت سے سوچنے کے بجائے اس طرح سوچتا ہے کہ جیسے ہم، اسی طرح دوسرا۔ مگر اپنی طرح دوسرے کو سوچنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔

قبل اس کے کہ میں اصل بات کروں اپنے بچوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلاؤں۔ ایک سڑک پر ایک موٹر سائیکل پر ایک بزرگ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں ادھر سے ایک میل کے فاصلے پر ٹرک آرہا ہے، وہ اپنے رخ پر آرہا ہے، یہ اپنے رخ پر جا رہے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ ٹکرائیں گے،

تو اس نے ہارن دیا، روشنی جلائی۔ جب نہیں ہٹے تو وہ غلط سائڈ پر آگیا۔ موٹر سائیکل لے کر یہ پھر اس کے سامنے آگئے۔ اُس نے پھر کترانا چاہا یہ پھر سامنے آگئے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جب ٹکڑ ہو گئی تو رُک کے۔ جب رُک کے تو رُک ڈرائیو رنے اتر کر کہا۔ کتنی مرتبہ ہارن دیا، روشنی دی، راستہ کاٹا، تم ہٹے کیوں نہیں۔ بار بار سامنے کیوں آجاتے تھے۔ کہنے لگے بھائی کچھ اور نہیں، ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ اُدھر سے بھی دو بٹیاں جل رہی ہیں، ہم نے سوچا ہمارے جیسے اُدھر سے بھی دو آدمی موٹر سائیکل لے کر آ رہے ہیں۔ لہذا ہم نے سوچا ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں تو لاؤ بیچ میں سے نکل جا دیں۔ دیکھا آپ نے دوسرے کو اس کی حیثیت کے مطابق سمجھنے کے بجائے اپنا جیسا سوچنے میں تصادم ہو جاتا ہے۔ دنیا نے ہمیشہ یہی غلطی کی اور حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کو اپنا جیسا سوچنے کی کوشش کی۔ انکی دلیل یہ ہے کہ ان بے ہڈھے لکھے جاہل عربوں میں سے ایک کو رسول بنایا تو سب جاہل سب بے ہڈھے لکھے ہیں تو انھیں میں سے ایک کو رسول بنایا، تو رسول بھی دیے ہی ہوں گے۔

امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اس آیت کریمہ میں پیغمبر کو بھی اُمّی کہا گیا اور عربوں کو بھی اُمّی کہا گیا، فرمائیے پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟

امام محمد باقر نے فرمایا کہ تم پہلے یہ بیان کرو کہ مسلمان کیا معنی بیان کرتے ہیں۔؟

آپ کے صحابی نے کہا فرزندِ رسول! وہ تو یہی کہتے ہیں جیسے سائے عرب

جاہل دلیسے معاذ اللہ پیغمبر بھی۔

فرمایا، حضور کے بارے میں ایسا غلط اظہار خیال کرنے میں ان کو جھجک نہیں ہوتی۔ کاش لفظ اُمّی پڑھنے کے ساتھ پوری آیت پڑھ لیتے تو سمجھ میں آتا۔ عرب کو اُمّی یعنی جاہل سمجھنا ٹھیک ہے۔ مگر پیغمبر کو اُمّی ہونے کی بنا پر جاہل سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ صحابی نے عرض کی۔ حضور تشریح فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان بے پڑھے لکھوں میں سے ایک کو رسول بنایا۔ کس کو رسول بنایا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر حضور معاذ اللہ بے پڑھے لکھے جاہل ہوتے تو آیتوں کی تلاوت کیسے کرتے، نفسوں کو پاک کیسے کرتے، کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دیتے، پڑھائے گا وہی جو خود پڑھا ہو گا۔ کاش پوری آیت پڑھ لیتے تو پیغمبر کیلئے وہ خیال نہ آتا جو انھوں نے قائم کیا۔ صلوٰۃ

یہ صحیح ہے کہ پیغمبر دنیا میں کہیں نہیں پڑھے، کوئی ان کا استاد نہیں۔ کوئی ان کا مدرسہ نہیں۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے میں بمبئی میں تقریر کر رہا ہوں اور بمبئی میں کہیں نہیں پڑھا تو لوگ کہیں گے جب یہاں کہیں نہیں پڑھے تو جاہل، سمجھ دار کہیں گے یہاں نہیں پڑھے۔ لیکن تقریر تو سننے دو۔ اگر جاہل ہیں تو تقریر میں جہالت آشکار ہو جائے گی۔ اگر جاہل نہیں ہیں تو تقریر میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے تقریر کی جس سے معلوم ہوا کہ میں کچھ پڑھا لکھا ہوں۔ کہنے لگے سارے بمبئی کے اسکولوں کو ہم نے چھان ڈالا کہیں نہیں پڑھے مگر تقریر پڑھے لکھے کی طرح کرتے ہیں۔ تو ہر سمجھ دار کہے گا، تمہاری تلاش غلط تھی۔ یہ بمبئی میں کب پیدا ہوئے یہ تو لکھو

سے آئے ہیں وہاں جا کے دیکھو پڑھ کر نہیں پڑھے۔ تو محمد کا نام دنیا کے مدرسوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو۔ جہاں سے آئے وہاں سے پڑھ کر آئے۔ صلوات میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں جس سے حقیقت واضح ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

خدا وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور بیان کو سکھایا۔

سورہ رحمن سے پتہ چلا کہ کوئی ایک انسان ایسا ضرور ہے جسے خدا نے خود قرآن پڑھا دیا ہے۔ یا تو میرے سامنے کوئی آئے اور بتائے کہ وہ خدا سے قرآن پڑھ کر آیا۔ اگر کوئی نہیں پڑھ کر آیا ہے تو مانو کہ جس نے تمہیں لا کے قرآن دیا وہاں سے پڑھ کر آیا۔ خدا پڑھا رہا تھا اور محمد پڑھ رہے تھے اور یہی سوال ہے کہ جب تک کوئی کسی سے پڑھے نہیں تب تک وہ پڑھا لکھا نہیں تو میرے مسلمانو! پھر خدا کو بھی بے پڑھا لکھا نہ مانو، اس نے بھی کسی سے پڑھا تو جیسے خداوند عالم ہے بغیر کسی کے پڑھائے، ویسے محمد مصطفیٰ عالم ہیں دنیا میں بغیر کسی سے پڑھے امتی کی تشریح کے بغیر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات کو جو ذمہ داریاں خدا نے دی تھیں یعنی آیتوں کی تلاوت کرنا۔

کتاب یعنی قرآن مجید، حکمت یعنی شریعت کی تعلیم دینا اور نفسوں کو پاک کرنا۔ یہ ذمہ داریاں کتنی مشکل ذمہ داریاں تھیں۔ ان ذمہ داریوں کے مشکلات کو سوچنا آسان نہیں تو اس پر حوصلہ اور پُر عزم نبی کو سمجھنا کتنا مشکل ہے جو ان ذمہ داریوں کو نبھا گیا۔ بات کو آسان کرنے کے لئے یاد دلاؤں کہ سارے مسلمانوں

نے یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن دونوں پر ایک پل ہوگا جس سے سب کو گزرنا ہوگا اس کا نام 'صراط' ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اس پر کوئی ایسی تیزی سے گزر جائے گا جیسے بجلی گزرتی ہے۔ کوئی یوں جائے گا جیسے گھوڑا دوڑتا ہے۔ کوئی آدمی کی رفتار سے چلے گا اور کچھ وہ ہوں گے جو لنگ لنگ کر چلیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو کچھ دوڑ چلیں گے اور اس کے بعد دونوں میں گر پڑیں گے صرف سننے نہیں بلکہ سوچئے کہ اُس پل سے ہم کو بھی گزرنا ہے، کیسے اس پر قدم رکھیں گے اور جب قدم رکھیں گے تو اس کی دھار کاٹے گی کہ نہیں۔ جنت تک جانے کے لئے اس پل سے گزرنا پڑے گا۔ کیا ہوگا! سوچ کر دل تھراتا ہے۔ مگر سنئے یہ پل دنیا میں ہے دہاں اس کا نام ہے صراط۔ یہاں اس کا نام ہے صراطِ مستقیم۔ صراطِ مستقیم بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنا تلوار کی دھار پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز صراطِ مستقیم پر قدم رکھ کر نکل گیا جس طرح زندگی میں یہاں چلا ہے ویسے ہی قیامت کے دن صراط پر چلے گا۔ آپ کہیں گے بال سے زیادہ باریک راستہ اس دنیا میں کہاں ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز راستہ کہاں ہے تو جسے سنئے میں پہنچوائے دیتا ہوں۔

ایک طرف ہمارا دل ہے، دل کے خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیاوی رشتے۔ دوسری طرف ہے حق، اللہ کے احکام ہیں۔ جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم اپنی طرف آواز دیتا ہے اور دل کی تمنائیں اور خواہشیں اپنی طرف آواز دیتی ہیں۔ انسان ادھر بھی کھینچتا ہے اور ادھر بھی جب دونوں طرف سے کھینچاؤ ہو اُس وقت خواہشات پر قابو پانا مگر اس طرح کہ جذبات

مردہ نہ ہونے پائیں اور حکم الہی کو خوشی بجالانا تلوار سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ایسے موقع پر صحیح حل تلاش کرنے میں بال سے زیادہ باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب تک مثال نہ دوں گا بات واضح نہ کر سکوں گا۔ اس دنیا میں ہر انسان کے حق کو ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس کے مقابلے میں بال پر چلنا اور تلوار کی دھار پر قدم رکھنا آسان اور کسی کے حق کو ٹھوکر لگائے بغیر آگے بڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پر یہی مجلس ہے، میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں ان مجلسوں میں روزِ شریک ہوتی ہیں۔ ساڑھے گیارہ بجے میں نے تقریر ختم کی کچھ میرے بھائی کچھ میری بہنیں سب ساتھ آئے۔ سب کو اپنے اپنے گھر جانا ہے گھنٹہ بھر میں گھر پہنچے، شام مغرب سے پہلے چلے تھے۔ ایک ایک مجلس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے پانچ گھنٹہ کے بعد گھر پہنچے، اب جتنا شوہر تھکا تھا اتنی ہی بیوی تھکی ہے، جتنا بھائی تھکا ہے اتنی ہی بہن تھکی ہے، جتنی ماں تھکی ہے اتنی ہی بیٹی تھکی ہے۔

سوچو میرے دوستو! ایک ملکی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شام کو گھر سے پانچ آدمی چلے، شوہر چلا، بیوی چلی، ماں چلی، بہن چلی، بھائی چلا۔ اب پانچ کے پانچ آدمی پانچ گھنٹے مجلس کر کے اور تھک کر گھر پہنچے، سب برابر کے پیارے بھی ہیں، اور تھکے بھی۔ مگر شوہر کا دل چاہتا ہے کہ بیوی پہلے خود پانی نہ پئے آرام نہ کرے بلکہ بچہ کو اور میرے عزیزوں کو پانی پلا دے، سب آرام کریں، مگر بیوی سب کی خدمت میں مصروف رہے۔ حالانکہ جب سب برابر کے تھکے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ راحت ملے تو سب کو برابر ملے، ذمہ داریاں طیں تو سب کو برابر ملیں۔ یعنی سب سے پہلے سوچنا چاہئے تھا کہ جب میں مرد ہو کے اتنا تھکا ہوں تو عورتیں کتنی تھکی ہوں گی عورتوں کو۔

آرام کرنا چاہیے مجھے خدمت کرنا چاہیے، کم از کم اتنا ہی خیال آجاتا ہے کہ میاں بیوی مل کر کام تقسیم کر لیں۔ ماں کو میں پانی پلا دوں۔ بہن کو بیوی پلا دے اگر ایسا ہوتا تو گھر میں جھگڑا نہ ہوتا، سب کے آپسی تعلقات استوار رہتے۔ مگر شوہر سوچے گا میری ماں کی خدمت ہو، میری بہن کی خدمت ہو، یعنی ہم نے تین انسانوں کو انسان سمجھا، ایک انسان کو انسان نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تینوں اپنے تھے اور بیوی غیر کی لڑکی تھی جو میں نے کہا ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرے تو زن مرید کہلائے۔ مردوں کے دماغ میں سودا بسا ہے کہ اگر شوہر اتنا بھی بیوی پر زور نہ رکھے تو کیا شوہر ہے۔ مگر میرے بھائی اس کے ساتھ یہ بھی سوچو کہ کس کے دل کو ٹھیس پہونچے گی، کس کی حق تلفی ہو جائے گی یہ ہے بال سے زیادہ باریک راستہ، یہ ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ حقوق کو بچاتے ہوئے زندگی بسر کرنا آسان نہیں۔

سوچئے سارے انسانوں کے حقوق کو سامنے رکھ کر کسی کے حق کو ٹھیس پہونچائے بغیر زندگی بسر کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اسی مشکل کا نام صراطِ مستقیم ہے ذرا سوچئے، نبی کے بتائے ہوئے پیغام پر چلنا جب اتنا مشکل ہے تو اس کے کاغذ سے پر کتنا بڑا بوجھ تھا جو صراطِ مستقیم کی طرف انسانوں کو لیجانے کے لئے آیا تھا۔ آج آپ کے سامنے ایک ہلکی سی تصویر رکھنا چاہتا ہوں، باقی حقے اگلی تقریروں میں پیش کروں گا کہ پیغمبرِ اسلام دنیا میں آئے تو آپ کا مقصد کیا تھا۔ کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ آج سیرتِ نبویؐ پر کتابیں لکھے اور طے کرے کہ پیغمبر کس لئے دنیا میں آئے تھے۔ میں ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے جھک گیا ہوں۔ جن کا نام تو ہوتا ہے سیرتِ نبویؐ مگر ان میں لکھا جاتا ہے یہ کہ پیغمبر دنیا میں اس لئے آئے تھے کہ ایک بڑی حکومت

قائم کر دیں، مسلمانوں کی پر شوکت سلطنت قائم کر دیں۔ ایسی سلطنت قائم کر دیں جو فتوحات کے ذریعہ بڑھتی چلی جائے۔ میرے بھائی تم کہتے ہو، پیغمبر دنیا میں آئے تھے سلطنت کی بنیاد رکھنے، تم کہتے ہو دنیا میں آئے تھے پیغمبر فتوحات کرنے۔ مگر قرآن یہ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے دنیا میں پیغمبر اس لئے آئے تھے کہ آیتوں کی تلاوت کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، انسانوں کے نفسوں کو پاک کریں۔ قرآن میں کیوں نہیں لکھا دکھانے کہ حکومت قائم کرنے آئے تھے پیغمبر۔ قرآن تو کہے کہ دنیا کی رہبری کے لئے ہم نے بھیجا اور مسلمان کہے کہ حکومت قائم کرنے کے لئے آئے، آپ سمجھے چنچ کیا ہے۔ چنچ یہ ہے جب تک نبوت تنہا رہی تب تک ہم نے نبی کا مقصد قرار دیا۔

انسانوں کو بُرائی سے نکالنا۔ لیکن نبوت کے بعد جب بادشاہوں کو پیغمبر کا خلیفہ کہنا شروع کیا تو اگر حکومت کو نبوت کا مقصد نہ قرار دیتے تو ہماری قائم کردہ حکومتیں نبی کی جانشین کیسے بنتیں لہذا ہم نے نبوت کا مقصد موڑ دیا۔ اس کے رُخ کو موڑا اور کہا نبی دنیا میں حکومت قائم کرنے آئے، حالانکہ نبی دنیا میں صرف بُرائی مٹانے آئے تھے۔ صلوات

پیغمبر کا مقصد دنیا میں صرف ایک تھا اور صرف ایک۔ آپ دنیا سے بُرائی مٹانا چاہتے تھے، وہ بُرائی چاہے ایک انسان میں پائی جاتی ہو، چاہے ایک گھر میں پائی جاتی ہو، چاہے سوسائٹی میں پائی جاتی ہو، دنیا میں پھیلی ہو، یعنی ہر چھوٹی بڑی اور متعدی۔

غرض کہ ساری بُرائی کو مٹانا مقصد نبوت تھا۔ اسی مقصد کی تشریح قرآن مجید

کرتا ہے کہ نبی نفسوں کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لئے آیا ہے اور آیات الہی کی تلاوت کرنے آیا ہے۔ پیغمبر کی جنگ کس سے ہے پیغمبر کی جنگ بُت پرستوں سے نہیں، پیغمبر کی جنگ عیسائیوں سے نہیں، پیغمبر کی جنگ صرف بُرائی سے یہ بُرائی جہاں پائی جائے اس سے جنگ۔ یہ جنگ جہاں نہ پائی جائے اس سے صلح۔ ابھی آپ کو ان لفظوں میں کوئی کیف نہیں آرہا ہے۔ جب تک میں ایک فقرہ اور نہ کہوں۔ پیغمبر جو مشن لے کر آئے تھے تلوار کی دھار سے زیادہ مشکل تھا اس پر چلنا۔ وہ بال سے کہیں زیادہ باریک تھا۔ کیونکہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ بُرائی سے نفرت کرے، مگر بُرے سے نفرت نہ کریں۔

ابھی آپ نے فرق کو نہیں محسوس کیا یعنی بُرائی سے نفرت کریں اور بُرے سے نفرت نہ کریں کا کیا مطلب ہے۔ اسے میرے دوستو اور میرے بھتیحو! یوں کہو کہ بُرائی نام ہے بیماری کا اور یہ بیماری جس میں پائی جائے وہ بُرا ہے، دنیا میں جو علاج کرتے ہیں وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں یا بیمار سے نفرت کرتے ہیں؛ بیمار سے نفرت کرتے تو پھر علاج کرنے کیوں آتے۔ معلوم ہوا کہ علاج کرنے والے کی نفرت بیماری سے ہوتی ہے نہ کہ بیمار سے۔ انسانیت کا تیمار دار امراضِ مصلحانی کا علاج کرنے والا طیب روحانی یعنی مرسلِ اعظمؐ نے اعلان کیا، میں بُرائی سے جنگ کرنے آیا ہوں، بُروں سے نفرت کرنے نہیں آیا ہوں۔ پیغمبر دنیا میں تلوار لے کر نہیں آئے تھے تاکہ جو بُرا نظر آئے اس کا سر اڑا دیں۔ نہیں، پیغمبر اپنے ساتھ علم و حکمت، قرآن و آیات لے کر آئے تھے تاکہ بُرے کو باقی رکھیں مگر اس کی بُرائی مٹا دیں۔ جس طرح ڈاکٹر کو شش کرتا ہے کہ بیمار زندہ رہے، مگر بیماری مٹ جائے

اسی طرح پیغمبرؐ کو شش کر رہے تھے، بُرے زندہ رہیں مگر بُرائی مٹ جائے۔ بڑا مشکل کام ہے بُرائی سے نفرت کرنا، بُرے سے محبت کرنا، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ مگر عمل بہت مشکل ہے۔ ہماری آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، جب ساتھ برس کے ہوئے لوگوں نے موت کا بار بار تذکرہ کیا خیال آیا شاید ملک الموت آہی جائیں۔ لہذا سوچ بچار کر کے نماز شروع کی، قضا نمازوں کو ادا کرنے لگے، مسجد میں قیام دیر تک رہنے لگا۔ تقویٰ کا تقوہ جو کرا تو معاشرت کا منہ میڑھا ہو گیا، ہر بے نمازی سے نفرت کرنے لگے، جسے دیکھا سخت دُست کہنا شروع کر دیا، تلخ کلامی ضد پیدا کرانے ان کی جلا سے۔ ان کو تو اپنی پُر نفرت تقوہ کے ریکارڈ سنانے سے مطلب، جسے دیکھا نماز نہیں پڑھتا اس سے نفرت کرنے لگے۔ کافر ہو، دوزخی ہو۔ لیکن یہ یاد نہیں کہ پینتالیس سال خود نماز نہیں پڑھی۔ بے نمازی سے بے تمنا شافرت کا قیجہ یہ نکلا کہ جب مسجد سے ان کو آتے دیکھا لڑکے راستے سے مٹ گئے۔ راستے پر نہ ہو ورنہ پھر بکنے لگیں گے۔ یعنی تبلیغ بکو اس بن گئی، اثر پیدا کرنے کے بجائے مضحکہ بن گئی یا عداوت میں تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ صرف بُرائی سے نفرت نہیں کی گئی، بلکہ بُرے سے نفرت کی گئی۔ چاہیے تھا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نوجوان کو بلاتے، پسینے سے لگاتے، پاس بٹھاتے، محبت کی باتیں کرتے جو اس کے دُکھ درد ہوتے ان کی تدبیریں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ بے نمازی ہونے کی مذمت کرتے تو اس کے دل میں نفرت نہ پیدا ہوتی، بلکہ وہ محسوس کرتا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے بے نمازی ہونے کی صفت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے بُرے سے محبت کرنا، بُرائی سے نفرت کرنا۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ اور ان کے سارے

اہل بیت کا پوری زندگی دستور یہی رہا کہ وہ بُروں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بُرائی سے نفرت کرتے اور بُرائی سے اس طرح نفرت کرتے تھے کہ بُرا بُرائی چھوڑ کے ان کے دامن میں آجاتا تھا۔ واقعات یاد دلاؤں تاکہ بیان آسان اور دلچسپ ہو جائے، سُنئے۔ بُرے سے محبت، بُرائی سے نفرت، مذہب کا مشن ہے۔ نبی و آل نبی کا طریقہ کار ہے۔ ایک ایک واقعہ ایک ایک معصوم کا سُناؤں۔ پیغمبر اسلام ﷺ میں ہیں، ایک راستے سے روز گزرتے ہیں، راستہ پر ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، عورت کا سن بڑھ چکا ہے، مزاج میں جہالت رکھتی ہے، جہالت کی وجہ سے ضد رکھتی ہے۔ اس نے پیغمبر کی سیرت دیکھی، پیغمبر کی صورت دیکھی، پیغمبر سے قرآن سُنا، پیغمبر سے حدیثیں سُنیں، پیغمبر کے معجزے سُنئے، مگر کافر کی کافر رہی اور معمولی کافر نہیں۔ اتنی سخت دل کہ عرب کی جلتی دھوپ میں مکان کی چھت پر بیٹھی رہتی تھی اس انتظار میں کہ کب پیغمبر ادھر سے گزریں اور کب میں ان کی تبلیغ کا بدلہ لوں اور گھر کا کوڑا پیغمبر کے سر پر ڈالوں۔ دنیا کہتی جاہل ہے، عورت ہے، بوڑھی ہے بے پڑھی لکھی ہے، اسے اب کون سمجھا سکتا ہے۔ مگر میرا پیغمبر بھی اگر یہی کہہ دیتا کہ بوڑھی ہو چکی ہے، جاہل ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا تو خدا کی خدائی میں ٹھیس لگتی۔ اس لئے کہ خدا نے پیغمبر کی صلاحیت تبلیغ دیکھ کر کہا تھا اب تک نبی پر نبی بھیجتا تھا مگر اب ایسا بھیج رہا ہوں جو اتنا کامل ہے کہ ساری دنیا کو سمجھالے گا۔ اس نبی کے بعد پھر کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر پیغمبر کہہ دیتے کہ اسے میں نہیں سمجھا سکتا، تو خدا کو اس عورت کو سمجھانے کے لئے ایک اور نبی بھیجنا پڑتا جو اسے سمجھاتا۔ پیغمبر اگر انکار کرتے تو صرف پیغمبر کی نبوت میں رخنہ

نہیں پیدا ہوتا بلکہ خدا کے اعلان ختم نبوت میں رخنہ پیدا ہوتا۔ پیغمبرؐ نے کہا نہیں نہیں، دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل اور بگڑے سے بگڑا انسان ایسا نہیں ہے جسے میں نہ سمجھا سکوں۔ البتہ جو سمجھ کر نہ مانے اور انکار کرے اس کا مرض لاعلاج ہے۔

غرض کہ پیغمبرؐ روزِ گذشتہ رہے۔ راستہ بدل کر نہیں گذرے۔ پیغمبرؐ کے علاوہ کوئی اور ہوتا اور ایک دن اس پر کوڑا پڑ جاتا، دوسرے دن اول تو وہ اس راستے سے آتا ہی نہیں اور اگر آ جاتا تو سمت بدل کر جلدی سے گذر جاتا مگر پیغمبرؐ نے آنا نہیں چھوڑا، نہ راستہ بدلا۔ پیغمبرؐ نے بتایا مشکلوں کے سامنے جو راستہ بدل دیتا ہے وہ انسان کے دل و دماغ کو نہیں بدل سکتا۔ جو دل و دماغ کو بدلتا ہے وہ مشکلوں کے باوجود بھی ایک ہی راستے پر چلتا رہتا ہے۔ پیغمبرؐ نے راستہ نہیں بدلا، دُرخ نہیں بدلا، وہ عورت کوڑا پھینکنے سے رُک کر نہیں، پیغمبرؐ راستے سے گذرتے رہے۔ ایک دن پیغمبرؐ گذرے کوڑا نہیں گرا۔ اگر نبیؐ کو بُرے سے نفرت ہوتی تو اس بڑھی عورت سے نفرت ہونا چاہیے تھی، مگر جب کوڑا نہیں گرا تو پیغمبرؐ اُس کے اور پوچھا یہ عورت کیسی ہے؟ معلوم ہوا بیمار ہے۔ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا عبداللہ کا بیٹا محمدؐ!۔ اندر گئے، دیکھا وہ بڑھی عورت بسترِ ملیٹی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھ کے اپنا جیسا سوچا۔ اس نے کہا یہ نبیؐ نہیں ہیں، یہ میرے جیسے ہیں کہ دشمن جب کمزور ہوتا ہے تب بدل لینے آتے ہیں۔ اپنا جیسا سوچ کر بولی۔ محمدؐ اب بدل لینے آئے ہو، جب میں کمزور ہو گئی ہوں کہا نہیں، بدل لینے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری بیماری کی خبر سن کر تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ نبیؐ نے بتایا تیری بُرائی سے مجھے نفرت ہے، تجھ سے نفرت نہیں ہے۔ نفرت ہوتی

تو تجھے دیکھنے نہ آتا۔

اُس نے کہا، محمدؐ عبداللہ کے بیٹے! کیا تمہارے سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ بیماری کی خبر سن کر تکلیف دینے والی عورت کو دیکھنے آئے ہو؟ کہا بیشک اتنا ہی بڑا دل ہے۔ کہا تو جانے نہ دوں گی جب تک تم کلمہ نہ پڑھا دو۔

یہ بوڑھی عورت کیوں ایمان لائی۔ اس لئے ایمان لائی کہ نبیؐ اس کی بُرائی سے نفرت کر رہے تھے۔ مگر اس سے نفرت نہیں کر رہے تھے۔ یہ ہے پیغمبرؐ کا مشن دوسرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں بُرائی مٹانے کے لئے بُرائی سے نفرت کرنا اور بُرے کو اچھا بنانے کے لئے بُرے سے محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ علیؑ کا پیغام سناؤں، آپ کو ان کا طرز عمل سناؤں۔ یہ اُس وقت کی بات ہے جب مولاؑ صرف میرے پہلے امام نہیں تھے، بلکہ سارے مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے حکومت علیؑ کو قائم ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں۔ وہ ابن ابی جمہرؓ کے ہاتھ سے علیؑ قتل ہونے والے ہیں۔ پیغمبرؐ خبر دے گئے ہیں۔ علیؑ! تم اس کی تلوار سے قتل ہو گے۔ علیؑ! پہچانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے۔ وہ آتا ہے بیعت کرنے کے لئے۔ علیؑ بیعت لیتے ہیں اور جب جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم بیعت توڑنا نہیں۔ جب آگے بڑھتا ہے تو علیؑ ایک شعر پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں مگر یہ میرا قاتل ہے۔ علیؑ کے گرد علیؑ کے چاہنے والے اصحاب بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا! جب یہ آپ کا قاتل ہے تو اُسے جانے کیوں دیتے ہیں، اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ علیؑ جواب دیتے ہیں، اس سے ابھی بُرائی ظاہر نہیں ہوئی تو سزا کس بات پر دی جائے۔ معلوم ہوا، جانتے ہیں کہ بُرا ہے مگر اُس وقت تک محبت

کرتے ہیں جب تک بُرائی سامنے نہیں آ جاتی۔ یہ علیؑ کا پیغام ہے کہ تم دنیا سے اگر بُرائی مٹانا چاہتے ہو تو اپنی نفرت کو بُرائی تک محدود رکھو۔ بُروں سے نفرت کرو گے تو اچھا کے بناؤ گے۔

امام حسنؑ کی زندگی کا واقعہ سناؤں۔ وہ امام حسنؑ جنھوں نے صلح کر کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے۔ مدینے میں ہیں۔ امیر شام یزید کے باپ دولت و حکومت و سیاست صرف کر کے ساری دنیا کو اہلبیتؑ سے برگشتہ کر رہے ہیں۔ شام کا ایک شخص مدینے آتا ہے۔ رستے میں میرے مولا امام حسنؑ اسے ملتے ہیں وہ پہچانتا ہے۔ یہ ہیں حسنؑ ابن علیؑ۔ آپ کو دیکھتے ہی اس کے پاس گالیوں کا سنت اور نازیبا الفاظ کا جتنا ذخیرہ تھا امام حسنؑ کو برا بھلا کہنے میں وہ پورا ذخیرہ صرف کر دیتا ہے اور علیؑ کی تصویر، نبیؐ کی تصویر حسنؑ خاموش کھڑے سُنتے رہتے ہیں۔ دنیا دیکھے اگر بُرائی سے نفرت کی جاتی ہے، بُرے سے محبت کی جاتی ہے، تو بُرا بُرائی چھوڑ کر اچھا بن جاتا ہے۔ امام حسنؑ اپنے لے گالیاں سُنتے رہے۔ نازیبا الفاظ سُنتے رہے، یعنی ان سولفظوں میں سے ایک لفظ کیا اُدھا لفظ بھی اگر کوئی مجھ کو یا آپ کو کہہ دے تو ہم آپ سے باہر ہو جائیں، غصے پر قابو نہ پائیں۔ مگر جو ہمارا امام ہے اتنا نفس پر قابو رکھتا ہے کہ سب سُنتے رہے۔ جب اسکے پاس بُرا بھلا کہنے کے لئے لفظ نہ رہ گئے، تھک گئی اس کی زبان، تو ایک مرتبہ سُکرا کے امام حسنؑ آگے بڑھے۔ دنیا نے دیکھا کہ حسنؑ آگے بڑھے۔ میری نظر نے دیکھا رحمت مجسم آگے بڑھی۔ وہ آگے بڑھا جس کے سینے میں رحمۃ للعالمین کا دل تھا، جس کے سینے میں علیؑ جیسا دل تھا۔ کہا بھائی تو مسافر معلوم ہوتا ہے اگر تیرے

پاس سواری نہ ہو تو دے دوں، لباس نہ ہو دے دوں، ٹھہرنا چاہتا ہے تو مکان دے دوں۔ سفر کے لئے زاد راہ نہ ہو تو زاد راہ دے دوں۔ قرضدار ہو تو قرض ادا کر دوں، یتیموں کے لئے ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو تو ذریعہ معاش فراہم کر دوں یعنی اس نے اپنے ذہن کی ساری طاقت صرف کی تھی کہ کون سا بُرے سے بُرا فعل چاہے جو حسن کو کہہ دوں۔ اور امام حسنؑ اپنا ذہن صرف کر رہے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی ایسی ممکن ضرورت ہو سکتی ہے جس کا نام لے کر پوچھ لوں کہ تجھے یہ چاہیے۔ سوالات فرما رہے ہیں غلام چاہیے، عزیز چاہیے، گھر چاہیے، مسافرت میں زاد راہ چاہیے، تجھے جو چاہیے وہ دے دوں۔ حسنؑ بولتے رہے، دشمن چُپ رہا۔ جب امام حسنؑ سب پوچھ چکے تو اس نے کہا، جب تمہیں دیکھا تھا تو میں زمین پر تمہارا بدترین دشمن تھا لیکن اب تم سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں ہے جو گالیاں کھانے والا اس طرح اپنے دشمن سے بہت کر سکے۔ وہ یقیناً اپنے وقت کا محمد مصطفیٰؐ ہے، وہ یقیناً جانشین محمد مصطفیٰؐ ہے۔ لہذا ہاتھ بٹھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ بیعت کر کے آیا، امام حسنؑ کے ساتھ رہا، آپ ہی کے قدموں میں اس نے دم توڑا مگر ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لئے ہوا کہ امام حسنؑ نے بُرائی سے ضرور نفرت کی، مگر بُرے سے نفرت نہیں کی۔ اگر بُرے سے نفرت کرتے تو دشمنی اور بڑھ جاتی۔

تیسرا واقعہ امام حسینؑ کا سُناؤں۔ کل میں نے آپ کو امام حسینؑ کی تقریر سنائی تھی جو انھوں نے کربلا میں عاشور کے دن کی تھی۔ حسینؑ نے عاشور کے دن یزیدی فوج کے سامنے تقریریں کیں۔ کل میں نے خلاصہ سُنا یا تھا، اس کا جو حصہ باقی ہے وہ آج سنائے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ تقریر نہیں کی، بلکہ صبح سے لے کر عصر عاشور تک

چار مرتبہ تقریر کی۔ بُرائی سے نفرت، بُرے سے محبت کرنا۔ لفظوں میں کہنا سنا آسان ہے۔ مگر اسے کر دکھانا یہ بادی اعظم اور ان کے اہلبیت کا کارنامہ ہے۔ حسین عاشور کے دن ایک مرتبہ نہیں چار مرتبہ تقریر کرتے ہیں اور چاروں مرتبہ تقریر میں یہی پوچھتے ہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کیا حرام و حلال کو بدلا ہے؟ تم میں سے کسی کے جان و مال، عزت و آبرو میرے ذمے باقی ہے؟ مجمع نے وہی جواب دیا جو آپ نے سنا ہے کہ تم کو قتل کرتے ہیں اگرچہ تم نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہماری جان و مال کا کوئی حق تمہارے ذمے نہیں ہے، لیکن تمہارے باپ سے ہم کو نفرت تھی لہذا ان کے عوض تم کو قتل کریں گے۔ یہاں تک میں نے کل سنا یا تھا، آج جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسینؑ نے جب صبح پہلی مرتبہ تقریر کی تھی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تو حسینؑ کی تقریر سن کے پسر سعدؓ کی فوج کے دو سپاہی نکلے حسینؑ کی خدمت میں آنے کے لئے۔ ان میں آگے جو تھا، اُس کا نام تھا خُزائے۔ جب حسینؑ نے پہلی تقریر کی، تقریر کے بعد خُزائے نے پسر سعدؓ سے پوچھا، کیوں پسر سعدؓ! اب حسینؑ سے صلح نہیں ہوگی؟۔ کہا نہیں، صلح ممکن نہیں۔ کہا یہ تو سوچ لے کون ہیں حسینؑ۔ کہا سب سوچ لیا۔ جب خُزائے شکر سے آگے بڑھ رہے تھے تو پہلے لشکر نے یہ سمجھا کہ خُزائے لے بڑھ رہے ہیں کہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جب لشکر سے نکل کر حسینؑ کے قدموں میں سر ڈال دیا تب پتہ چلا خُزائے نے نہیں گئے ہیں۔ یزید کا لشکر چھوڑ کر حسینؑ کی طرف گئے ہیں۔ اتنی گزارش کرنا ہے کہ جس حسینؑ کا ہم دس دن ماتم کرتے، ذرا اسے یہ تو دیکھو کہ وہ اپنے سینے میں کلیہ کتنا بڑا رکھتا ہے۔ حسینؑ کے سامنے خُزائے، ان کا بیٹا آیا۔ جب حسینؑ نے پہلی تقریر کی تو پہلی تقریر کے قصبے میں دو آدمیوں پر اثر ہوا۔ آئے خُزائے

اور آ کے حسین کے قدموں پر سر رکھا۔ مولاتیرا خطا کار آیا، تیرا گناہ گار آیا۔ حسین نے جھٹک کر خُڑ کو اپنے پیسے سے لٹایا یہ نہیں کہا تیری خطا معاف کر دی۔ حسین یہ کہتے اسکے معنی ہوتے کہ پہلے خطا کار، گناہ گار کہہ لیتے تب خطا معاف کرتے۔ حسین کریم ابن کریم تھے۔ انھوں نے خطا کار کہہ کے معاف کیا تو کیا فائدہ۔ باز دیکھا اٹھا کر کلمے سے لٹایا۔ خُڑ مبارک ہو تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ یعنی حسین نے اپنے گناہ گار کا گناہ معاف کیا مگر گناہ گار کہے بغیر یہ ہے حسین ابن علی کا مزاج۔ حسین نے پہلی تقریر کی خُڑ آئے، خطا کی معافی مانگی حسین نے اس خُڑ کو معاف کیا، جنھوں نے راستہ روکا تھا۔ اگر نہ روکا ہوتا راستہ تو حسین کو بلا نہ آتے اب تک جو مصیبتیں حسین پر ہوئی تھیں ان میں خُڑ کا حصہ تھا۔ لیکن جب خُڑ نے آ کے قدموں پر سر ڈالا تو حسین نے پچھلی خطائیں معاف کیں۔ حسین یہی تقریر ظہر سے پہلے بھی کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی کہتے ہیں اور حسین یہی تقریر اس وقت بھی کہتے ہیں جب ذوالفقار سے ٹھہری تیر کھود کے علی اصغرؑ کی میت کو خاک میں چھپا چکے ہیں۔ ابھی میرے دوست نہیں محسوس کریں گے کہ میں کس اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جب تک میں خود ہی اپنے بیان کو آگے نہ بڑھاؤں۔ اصغرؑ کی میت دفنانے کے بعد جب حسین نے آخری مرتبہ کہا۔ اے ربِّکے سپاہیو! تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو۔ تو سوچیے صبح کی تقریر سن کر خُڑ چلے آئے تھے۔ ایسے ہی میت اصغرؑ کے دفنانے کے بعد جب حسین تقریر کر رہے تھے تو اس کا ارکان تھا کہ پھر کوئی سپاہی نکل آتا اور کہتا مولا میں نے غلطی کی تو جیسے حسین نے خُڑ کو پیسے سے لٹایا تھا حسین کو اس نکلنے والے کو بھی لٹانا پڑتا۔ جب حسین آخری تقریر کر رہے تھے اگر اس وقت خُڑ دیرا اثر ہو جاتا جیسا صبح کو خُڑ

ہوا تھا یا اس سنگدل پر اثر ہو جاتا، جس نے اکبر کے کلیجے پر نیزہ مارا تھا۔ اس ظالم پر اثر
 ہو جاتا، جس نے عباس کے شانے کاٹے تھے۔ اس بے درد پر اثر ہو جاتا جس نے
 قاسم پر زندگی میں گھوڑے دوڑائے اور یہ چار آدمی متاثر ہو کر نکلتے اور حر کی طرح
 اپنا سر حسین کے قدموں میں ڈالتے کہ مولاتیرا گنہگار آیا ہے تو حسین کو وہی طرز عمل
 اختیار کرنا پڑتا جو حر کے ساتھ کر چکے تھے یعنی اگر حر ملہ آ کر غلطی مانتا یا وہ جس نے
 عباس کے شانے کاٹے تھے یا وہ جس نے اکبر کے کلیجے پر نیزہ مارا تھا تو حسین سب
 کی غلطی معاف کرتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دفنِ اصغر کے بعد حسین جب تقریر کرنے
 کھڑے ہوئے تھے تو تقریر کرنے سے پہلے یہ طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے بُرائی سے نفرت
 ہے بُرے سے نفرت نہیں ہے۔ حر ملہ میرے اصغر کے گلے پر تیرا لگا چکا ہے اگر بُرائی چھوڑ کر آجائے
 تو اسے میں معاف کرنے پر تیار ہوں۔ جس نے میرے اکبر کے کلیجے پر نیزہ مارا ہے اسے میں بخش
 دوں گا۔ جس نے میرے شیر کے شانے کاٹے ہیں اگر بُرائی چھوڑ کر اب بھی آنے پر تیار ہو جائے تو میں
 اسے معاف کرنے پر تیار ہوں۔ جس نے زندگی میں قاسم پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں اگر میری تقریر
 سن کے غلطی معاف کرانے آتا ہے تو میں اسے معاف کرنے پر تیار ہوں۔ حسین جب اتنے پر تیار
 تھے تقریر کرنے لگے تھے۔ یعنی حسین تقریر نہیں کر رہے ہیں بلکہ آواز دے رہے ہیں۔ حر ملہ آجا
 غلطی کی معافی مانگنے کے لئے اب بھی آجائے مجھے معاف کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس لئے کہ
 اس محمد کے مشن پر چل رہا ہوں جس کا مشن بُرائی سے نفرت کرنا ہے نہ کہ بُرے سے نفرت کرنا۔ سچ
 یہ ہے کہ اتنی محبت کرنے کے باوجود میں نبی و آل نبی کے کاذب ناموں کے تذکرہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔
 میں بھی تھکا آپ بھی تھکے اور حق ادا نہ ہو سکا۔ تو سوچو جن کی ذمہ داریوں کا بیان کرنا، سنا اور
 سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ تارِ ابو جہ تھا جو مرسلِ انہم لے کر آئے تھے، جس میں اہلبیت پیغمبر

شریک تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ قیامت آجائے گی اور قیامت کے آجانے تک مذہب پروردگار عالم کو مٹنے نہیں دیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو جناب عیسیٰ دنیائے چلے گئے، آج عیسائی اس مذہب پر باقی نہیں ہیں جو جناب عیسیٰ کا مذہب تھا۔ جناب موسیٰ دنیائے چلے گئے مگر آج یہودی اس مذہب پر باقی نہیں ہیں جو جناب موسیٰ کا مذہب تھا۔ مگر سرور کائنات دنیائے چلے گئے مگر آج بھی مسلمان اس مذہب پر باقی ہیں۔ لوگ کہیں گے تم نے ابھی دو دن پہلے بار بار سنایا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے تمہارے پیدا ہونے کے سبب دو رخ میں صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو جو دو رخ میں جائیں گے وہ پیغمبر کے راستے پر کہاں۔ تو میرے بھائیو جہاں میں نے سنایا وہاں یہ بھی تو سنایا کہ پیغمبر نے کہا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد کے نہ رہنے کے باوجود آل محمد کی قربانیوں کا یہ اثر ہے کہ تمہارے فرقوں میں بٹ جانے کے بعد بھی ایک فرقہ سچے اسلام پر باقی رہ جائے گا۔ موسیٰ کا ستیادین نہیں باقی رہ گیا، عیسیٰ کا ستیادین نہیں باقی رہ گیا، مگر پیغمبر کا ستیادین باقی رہ گیا۔ کیوں باقی رہ گیا؟۔ جناب موسیٰ تنہا آئے تھے، جناب عیسیٰ تنہا آئے تھے۔ اپنے ساتھ صرف کتابیں لائے تھے مگر ان کے بعد ان لوگوں نے جو اقتدار کے بھوکے تھے انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق دین بدل لیا، مگر پیغمبر کا ستیادین باقی رہ گیا۔ کیونکہ آپ اپنے ساتھ اہلبیت بھی لائے تھے۔ اہلبیت نے کہا ہم جھکڑیاں نہیں لیں گے، ہم جلا وطنی گوارا کر لیں گے، ہم اپنا خون بہنا گوارا کر لیں گے، ہم اپنی نسلوں کا خون بہنا گوارا کر لیں گے، ہم صدیوں تک اپنے خون میں ڈوبتے رہیں گے مگر مذہب پروردگار عالم باقی رکھیں گے۔ یہ ایک فرقہ کا سچے مذہب پر باقی رہنا ان قربانیوں

کاتب ہے جو پیغمبر سے لے کر گیارہ اماموں نے پیش کی ہیں۔

اب اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا لفظ کہنا بڑا آسان مگر قربانیاں دے کر جس طرح دنیا کے سامنے آل محمد نے اس مذہب کو باقی رکھا ہے اس کے صحیح وزن کو محسوس کرنا بہت دشوار ہے۔ آج جو تھی محرم تھی جو گزر گئی۔ دوسری محرم کو مدینے سے چلا ہوا قافلہ کر بلا میں آ کے ٹھہرا ہے تو عباس و اکبر و قاسم و عون و محمد نے بیسیوں کے خیمے نہر کے کنارے لگا دیے۔ آج جو تھی محرم ہے یعنی آج وہ دن ہے جس دن پسر سعد چار ہزار کا لشکر لے کر کر بلا میں آیا اور آتے ہی حکم دیتا ہے کہ حسینؑ کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ اس پیغام کو سن کر عباسؑ کیسے بھڑکے تھے۔ عباسؑ کی زندگی میں خیمے کیسے فرات کے کنارے سے ہٹے تھے۔ لیکن اس وقت جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو! آپ کو معلوم ہے کہ سات محرم وہ تاریخ ہے جس تاریخ سے حسینؑ کے خیموں میں پانی نہ تھا۔ مگر مجھے یاد دلانا ہے کہ سات محرم وہ تاریخ نہیں ہے جس دن سے پانی ملنا بند ہوا بلکہ سات محرم وہ تاریخ ہے جس دن سے خیموں میں پانی نہ تھا۔ ورنہ آج جو تھی محرم کو فرات کے کنارے سے جو خیمے ہٹائے تو اس کے بعد پہرہ بٹھا دیا گیا۔ بس خیموں میں جو مشکیزے تھے، ان مشکیزوں میں جو پانی تھا بس یہی پانی لے کے سیدانیاں بچوں کو پلاتی رہیں اور خود پیاسی رہیں۔ ساتویں کی صبح کو پانی کا ایک قطرہ خیموں میں نہ تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ساتویں کی صبح نام ہے اس صبح کا جس کے بعد سے سب پیاسے ہیں۔ یعنی سکینہؑ بھی پیاسی ہیں۔ اصغرؑ بھی پیاسے ہیں۔ امام محمد باقرؑ بھی پیاسے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم ہو سکا اور معاصی

ہڑتے پڑتے دنیا سے گزر بھی جاؤں گا تب بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکے گا کہ یہ کیاں کب سے پیاسی رہی تھیں۔ عباسؑ کی پیاس کب سے شروع ہوئی۔ حسینؑ کی پیاس کب سے شروع ہوئی۔ میری تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج جو تھی محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے اٹھائے گئے تو باب کے خیمے میں مشک میں تھوڑا سا پانی تھا۔ زینبؑ کے خیمے میں مشک میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اور سب کو معلوم تھا اب دریا پر پہرا بٹھا دیا گیا اب پانی نہیں ملے گا۔ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا مگر رونے والو بتاؤ کیا باب خود پھیں گی پانی یا اصغر کو پلائیں گی۔ ماں خود پھیں گی پانی یا سکینہ کو پلائے گی۔ زینبؑ خود پھیں گی یا محمد باقر کو پلائیں گی۔ عباسؑ خود پھیں گے یا یحییٰ کو پلائیں گے۔ حسینؑ خود پھیں گے یا چھوٹوں کو پلائیں گے۔ معلوم ہوا سنا تو یہی کی صبح سے سب پیاسے تھے مگر حسینؑ کی پیاس کب سے شروع ہوئی، زینبؑ کی پیاس کب سے شروع ہوئی، عباسؑ کی پیاس کب سے شروع ہوئی۔ یہ معلوم نہیں ہے۔ بس اسی طرح سے مجھے دو فقرے اور کہہ لینے دیجئے اور وہیں پر مجلس تمام کر دوں۔

پیاس ہائے پیاس۔ وہ پیاس کہ جب اس کی یاد آتی ہے تو کر بلا والے یاد آتے ہیں اور جب کر بلا والے یاد آتے ہیں تو پیاسے چہرے یاد آتے ہیں۔ اللہ ان بکیں پیاسوں کی پیاس میں کتنی تاثیر تھی کہ آج جس گلی سے گزر رہے تھے سبیل کا پانی لے ہوئے تھے ہاں ہیں پانی پی لے اللہ جانے یہ اصغرؑ کی پیاس کا اثر ہے، خدا جانے یہ سکینہؑ کے پیاس کی تاثیر ہے، بہتہ نہیں ان بہتر شہیدوں میں، ان پینسٹھ اسیروں میں کون اتنا پیاسا تھا جس کی پیاس کا اثر یہ ہے کہ آج چاہے عورتیں بھول جائیں، مرد بھول جائیں مگر مجھ نے جو لے لئے سبیل رکھنا نہیں بھولتے۔ اسے میرے ہجو آتم گیوں

جگہ سبیل کا پانی پلا رہے ہو۔ شاید جواب دیں گے ہم اپنے شاہزادے اصغر کا ماتم کرتے ہیں، ہم اپنی شاہزادی سکیڑنے کا ماتم کرتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی روایت سناؤں اور اسی سکیڑنے کی مصیبت سناؤں جس کے مصائب دو دن سے سنا رہا ہوں۔ آج بھی اسی شاہزادی کے مصائب پر مجلس تمام کروں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ کب سے پیاس شروع ہوئی، نہیں معلوم۔ اسی طرح یہ بھی نہیں معلوم کہ کون کب تک پیاسا رہا۔ حسینؑ کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا۔ شہیدوں کو کوثر کے جام مل گئے۔ مگر اسی کی پیاس باقی رہی۔ ان کو کبھی کبھی پانی ملا بھی ہے مگر جب تک یزید کی قید میں ہے تب تک ان کی پیاس باقی رکھی گئی۔ حسینؑ کا کٹا ہوا سر کر بلا سے کوڑا اچکا ہے اور کوڑا سے یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس دمشق بھیجا جا رہا ہے۔ یزیدوں پر شہیدوں کے سر ہیں۔ بے کجاوہ اونٹوں پر اسیر بیٹھے ہیں۔ پانچ سو یزید کا لشکر گھیرا ڈالے چل رہا ہے تاکہ حسینؑ کے چاہنے والے شہیدوں کے سروں یا اسیروں کو چھین نہ لیں۔ جہاں پر کوئی مسطح جگہ ملتی ہے یزید کے ماننے والے سردار ملتے ہیں۔ وہاں پر سردار لشکر شہراپنے قافلے کو روکتا ہے۔ ایک منزل آتی ہے، جس کا نام ہے حمص۔ قلعہ بنا ہے۔ قلعہ کا سردار یزید ملعون کا ماننے والا ہے۔ جب سنگدل شمرؑ کو معلوم ہوتا ہے قلعہ حمص کا سردار ہمارا ہے تو لشکر کو آواز دیتا ہے۔ ٹھہر جاؤ میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ شمرؑ قاصد بھیجتا ہے۔ یزید کی فوج ٹھہری ہے۔ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ قلعے کا دروازہ کھلتا ہے۔ کاندھوں پر غلاموں کے کچھ مشکینے ہیں۔ سروں پر کچھ کشتیاں ہیں جن میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ یزید کے پیاسوں کو شمرؑ کھانا پانی تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ لشکر والے جب کھانے اور پانی سے سیراب ہو رہے تھے تو یزید جلتی ہوئی

رہت پر چلتی ہوئی دھوپ میں اپنے کسں بچوں کو لئے بیٹھی تھیں ان پر سایہ بھی نہ تھا۔
 گود میں سکیڑتھیں جن کی پیاس میں نے کل سُنائی تھی، پانچ برس کی سکیڑتھیں آج بھی پیاسی
 ہے۔ شمر کو پانی پلاتے دیکھا تو عزت دار سکیڑنے اپنی پھوپھی کا چہرہ دیکھا پھوپھی اماں
 اسے میری پھوپھی! اگر تم اجازت دے دو تو شمر سے پانی مانگوں۔ زینب حسین کی
 بیٹی اپنے باپ کے قاتل سے پانی مانگے۔ مگر زینب سکیڑتھیں کو کس کے سہارے روکے
 اب مہاس دا کبر نہیں ہیں جو پانی لا دیں گے۔ زینب چُپ رہیں۔ سُسنے سے پہلے میرے
 بھائیو اور میری بہنو! نظروں کے سامنے ایک پانچ برس کا بچہ رکھ لینا۔ زینب چُپ
 رہیں۔ سکیڑتھیں مرضی سمجھ کر اٹھی، چھوٹا سا قد، ننھے ننھے ہاتھ پیر، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی
 ہوئی سنگدل شمر کے پاس آئیں، جو باپ کا قاتل تھا کہا دیکھ میرے ہونٹ پر پڑیاں
 ہیں۔ دیکھ میری زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے۔ حلق خشک ہے۔ جگر جلا جاتا ہے۔ تیرے
 پاس پانی کم نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر سے حسین نے مانگا تھا پانی۔
 اس نے کہا تھا۔ حسین ساری زمین پانی پانی ہو جائے تو ایک قطرہ پانی نہ دوں گا۔
 وہی شمر سکیڑتھیں کہہ دیتا کہ پانی نہ دوں گا تو میں صبر کر لیتا۔ لیکن ظالم نے سکیڑتھیں سے
 یہ نہیں کہا کہ پانی نہ دوں گا۔ سُنا اور چُپ رہا، بھئی سمجھی کہ اپنوں کو پلائے گا تب
 پلائے گا۔ شمر پانی پلاتا رہا، پانچ برس کی چھوٹی بھئی قدم رکھتی ہوئی پیچھے پیچھے گئی،
 اسے مجھے بھی دے دے پانی۔

دل والو! اولاد والو! سوچو بھئی کہاں تک چلتی چٹک گئی ایک جگہ بیٹھ گئی۔
 سوچا جب سب کو پلائے گا تب دے گا پانی۔ جب سب کو پلا چکا تو سکیڑتھیں پھر آئیں،
 اسے ایک گھونٹ دے پانی۔ شمر نے ایک قدم بڑھا کے مشکیزہ کا دہانہ کھولنا

شروع کیا۔ ننھی بچی سمجھی مجھے پانی دینے کے لئے مشکیزہ کا منہ کھول رہا ہے۔ سکیڑ
 جب آگے بڑھیں شمر نے رخ بدل کر زمین پر گرا دیا پانی۔ پیاسی سکیڑ نے ایک مرتبہ
 شمر کا چہرہ دیکھا اور گر کے تڑپنے لگی جہاں پر پانی گرا تھا۔ شمر نے طمانچے مارے
 بچی اور تڑپی۔ اور ایک مرتبہ اٹھ کے عراق کا رخ کیا۔ اے میرے چچا، تیرے
 بعد سکیڑ کا پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ مجبور پھوپھی زینب دوڑی، سکیڑ کو کھینچے
 سے لگایا، ارے میری بیٹی تیرا باپ نہیں، تیرا چچا نہیں، تیرے حال پر کوئی رحم
 کرنے والا نہیں میری بچی صبر کر لے۔ نہ مانگ پانی۔

چھٹی مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعَيَّ ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

اس آیہ کریمہ کے بارے میں کل میں نے جس سلسلہ کلام کو شروع کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہادی اعظم، محبوب کبریا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ ہدایت کی ذمہ داری لے کر دنیا میں آئے تھے۔ جس دشوار راستے کو طے کرنے آئے تھے وہ مجدد دشوار گزار تھا اور پیغمبر نے اسے جس کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے وہ تاریخ کا ایک شاہکار ہے اسی کے چند باقی حصے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صرف عربوں کی ہدایت کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ ساری دنیا کو ہدایت یافتہ بنانے کی ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری کسی منزل پر ختم ہونیوالی نہیں تھی جب تک بنی آدم کی نسل قیامت تک ختم نہ ہو جائے تب تک ہدایت کو باقی رکھنا تھا غرض کہ پیغمبر ہدایت کی غیر محدود ذمہ داری لے کر آئے تبلیغ کا کام کن انسانوں میں شروع کیا اگر ان انسانوں کا مفصل حال سناؤں تو دیر لگے گی

لیکن دو نظموں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبرؐ جب عربوں میں کھڑے ہو کر تبلیغ کی مہم اور محاذ کا آغاز کر رہے تھے اس وقت کا انسان خود فراموش تھا اور خدا فراموش بھی، نہ اسے اللہ ہی یاد تھا اور نہ اسے یہ محسوس تھا کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے بڑا دشوار ہوتا ہے کسی ایسے انسان کو راہِ راست پر لانا اور کامل و عاملِ انسان بنانا، جو خدا تو خدا خود اپنی حقیقت بھی بھول گیا ہو۔ خود فراموش کیسا ہوتا ہے اس کے سمجھانے کے لئے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ ایک آدمی جس کا ذہنی توازن کم تھا سڑک پر بھاگ کر کے اس نے کچھ دوکانوں کو نقصان پہونچایا۔ جن کو نقصان پہونچایا ان دوکانداروں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ مگر اس نے بگڑنے کے اور چوڑے محسوس کرنے اور تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے ہنسنا شروع کیا۔ لوگ جتنا اسے مارتے تھے اتنا ہی اس کا قہقہہ بلند ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ تھک کر سوچنے لگے کہ اس کو مارنے سے کیا فائدہ جتنا مارو اتنا ہی ہنستا ہے۔ کسی نے کہا زرا پوچھو تو یہ ہنستا کیوں ہے۔

لوگوں نے کہا بھائی مارنے پر لوگ روتے ہیں، بگڑتے ہیں، ہنستے نہیں۔ تم ہنستے کیوں ہو؟

کہنے لگے، ہنس رہے ہیں آپ لوگوں کی عقل پر۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ آپ جس کو سمجھ کر مار رہے ہیں، مگر اپنے دماغ میں تصور رکھتے ہیں کہ جس کو سمجھ کر مار رہے ہیں، چونکہ وہ میں نہیں ہوں لہذا مارنے والے بیوقوف ہیں۔

یہ ہے خود فراموشی کی منزل جہاں آدمی اپنی حقیقت بھی نہیں پہچانتا حالانکہ

اسے سمجھنا چاہئے تھا کہ کسی کے خیال میں سمجھ کر مار رہے ہوں مگر مار تو مجھ پر پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس منزل پر ہو کہ مار کھا رہا ہو۔ مگر خوش ہو کہ مار مجھ پر پڑ رہی ہے لیکن لوگ جسے سمجھ کر مار رہے ہیں وہ میں نہیں۔ ذرا بتائیے کہ اگر ایسا آدمی آپ کے حوالے کیا جائے کہ اسے پڑھا لکھا کر عالم دین بنائیے، انسان بنائیے۔ آپ کہیں گے جو اپنی ہی حقیقت نہیں پہچانتا اسے میں خدا کو کیسے پہچنواؤں اسے دوسروں کے حقوق کیسے پہچنواؤں اسے انسانوں کے فرائض کیسے پہچنواؤں۔ یاد رکھئے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ جب عرب میں تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تو عرب کا انسان اسی منزل پر تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا خون بہا رہا تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ کسی اور کا خون بہا رہا ہے۔ عرب کا انسان غصے میں اتنا ڈوبا، انتقام کے جذبے میں اتنا سرشار تھا کہ وہ اپنے دشمن کا صرف گلا کاٹنے پر خوش نہ ہوتا بلکہ گلا کاٹ کے اس کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو منہ لگا کر پیتا تھا اس پر بھی خوش نہ ہوتا بلکہ دشمن کے میت کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کے سینہ چاک کر کے دل اور کلیجہ نکال کر بطور زیور کے پہنتا۔ ذرا سوچئے جو غصے میں اتنا ڈوبا ہو۔

جنگل کے جانوروں سے جس کا غصہ بدتر ہو۔ مزید برآں ان وحشیانہ افعال کے بعد وہ اپنے کو باعزت سمجھتا ہو بلکہ سوسائٹی بھی اس کو باعزت مانتی ہو تو مذکورے اس طرح ہوتے ہوں کہ اس نے دس آدمیوں کا خون پیسا ہے، اس نے بیس آدمیوں کے کلیجے کا بار پہنا ہے۔ ایسے درندہ صفت انسانوں کے درمیان کسی کا پیغام انسانیت سنانا کتنا مشکل تھا جب کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی فوج نہ ہو۔ اپنے ساتھ کوئی خزانہ نہ لایا ہو۔ بلکہ صرف اپنے کردار کی تلوار لایا ہو صرف اپنی سیرت

کا خزاں دلایا ہو۔ صرف اپنے اخلاق کی فوج لایا ہو۔ ان حالات میں صرف پیغام شناس ہی مشکل تھا چہ جائیکہ بات منوالا الفاظ مدح نہیں کر سکتے اس عظیم المرتبت انسان کی جس نے ان حالات میں عظیم کرداری انقلاب پیدا کیا۔ اس انقلاب کے سمجھنے سے پہلے ایک سلا کا سمجھنا بیکہ ضروری ہے۔ پیغمبر کے سامنے ایک کام بہت آسان تھا مگر پیغمبر نے اسے ناخیار کیا۔ دوسرا کام جو بہت مشکل تھا پیغمبر نے اسے اختیار کیا اس لئے کہ پہلا راستہ آسان ضرور تھا مگر وہ پیغمبر کا مقصد نہیں تھا۔ دوسرا مشکل ضرور تھا مگر وہی پیغمبر کا مقصد تھا۔ عربوں کو جمع کرنے کا آسان راستہ یہ تھا کہ پیغمبر ان میں قومیت کا جذبہ ابھارتے۔ ہندوستان کا بسنے والا آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب ہم غلامی میں تھے لیڈروں نے ہمیں پیغام آزادی سنایا کہ اگر تم آزاد ہو گئے تو حکومت تمہاری ہوگی جو بڑھے لکھے تھے وہ تو اس آواز پر چلتے ہی، لیکن دیہاتوں کے رہنے والے جاہلوں، گنواروں نے بھی قربانیاں دیں کیونکہ بڑھے لکھے اور جاہل سب میں قومیت کا جذبہ پیدا ہو بہت آسان ہے خصوصاً جب حکومت کی لالچی ہو جب کہا جاتا ہے کہ اپنی حکومت ہوگی، راج اپنا ہوگا، سرکاری اپنی ہوں گی، زمین اپنی ہوگی، ہوائی جہاز اپنے ہوں گے، ملک اپنا ہوگا یہ تصورات ہوتے ہیں کہ جن سے جاہلوں اور تعلیم یافتہ سب کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے، ان کے ذریعہ جماعت تیار کی جاتی ہے۔ ہندوستان کا نقشہ ہمارے سامنے ہے لہذا پیغمبر کے لئے بھی آسان تھا کہ وہ اٹھتے اور عربوں سے کہتے تم کیا قبیلوں میں باٹے ہوئے ہو، تمہارے ایک طرف ایران حکومت کر رہا ہے دوسری طرف روم میں حکومت ہو رہی ہے۔ آؤ عربو اٹھو، اپنی حکومت قائم کرو۔ قومیت کے نام پر جاہل عربوں کو جمع کر لینا بہت آسان تھا اور اتنا

آسان تھا کہ البوجل، البولیب، البوسفیان اور کئے کے سردار جو پیغمبر کے دشمن تھے اگر پیغمبر وطن احد قوم یا حکومت کے نام پر ان کو جمع کرتے تو بجائے اس کے کہ البولیب پیغمبر سے عکرا تا، آپ کو عدد دینے پر تیار ہوتا۔ البوجل لڑنے کے بجائے مددگار ہوتا۔ البوسفیان تلوار کھینچنے کے بجائے آپ کا فدائی ہوتا۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو یاد دلاؤں کہ پیغمبر نے ابھی تھوڑے دن تبلیغ کی ہے، کچھ کامیابی شروع ہوئی کہ آپ کے پاس دشمنوں کا ایک وفد جناب البوطالب کے ذریعہ آتا ہے اور کہتا ہے البوطالب جاؤ اور جا کے اپنے بھتیجے سے یہ کہو کہ اگر وہ اپنے نئے مذہب کی تبلیغ بند کر دیں تو ہم انہیں اپنا سردار ماننے پر تیار ہیں، جتنی دولت مانگیں دینے پر تیار ہیں۔ جس لڑکی کو پسند کریں وہ لڑکی ان کے ساتھ بیاہ دیں۔ پتہ چلا کہ اگر پیغمبر دین چھوڑنے پر راضی ہوتے تو دشمن حکومت دینے پر تیار تھے، دولت دینے پر تیار تھے لہذا اگر پیغمبر دین کی تبلیغ کے بجائے شروع ہی سے حکومت کا نام لیتے تو قبیلے کے سردار آپ کو اپنا سردار مان لیتے، آپ کی حکومت شروع ہی سے قائم ہو جاتی۔ غرض کہ جاہل عربوں کو وطنیت اور قومیت کے نام پر متحد کرنا بڑا آسان کام تھا اور یہ کام ہمیشہ ہر عہد میں کامیاب رہا ہے مگر پیغمبر نے اس آسان کام کو چھوڑا اور مشکل کام شروع کیا کہ میں حکومت بنانے نہیں آیا، میں قومیت کا جذبہ ابھارنے نہیں آیا۔ میں وطن کے نام پر کوئی پیغام نہیں لایا۔ میں تو انسانوں کے نام پیغام لایا ہوں چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کسی دوسری جگہ کا۔

ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی، قریشی ہو یا غیر قریشی، عربی یا عجمی، میں دنیا کے ہر انسان کے لئے پیغام لے کر آیا ہوں۔ نئی کھڑے ہیں عربوں کے درمیان اور بات ساری

دنیا کی گرہ ہے ہیں جو سامنے کھڑے ہیں ان کو کوئی لالچ نہیں دیتے بلکہ آواز دیتے ہیں کہ
 میں سامنے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لئے آیا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں سارے
 انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں، عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، میں مکہ کے رہنے والے
 اور مکہ سے باہر رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ پیغمبر جیسے جیسا اپنی تبلیغ میں
 ایک ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دنیا ان کی دشمن ہوتی جا رہی ہے جو اپنے کو
 سمجھتے تھے کہ ہم عربی ہیں ساری دنیا سے اونچے ہیں انھوں نے سوچا پیغمبر کہتے ہیں سب
 انسان برابر لہذا وہ ہماری عزت لینا چاہتے ہیں اس لئے وہ دشمن۔ نبیؐ نے کہا قریشی اور غریبی
 سب برابر، قریش نے کہا دنیا میں ہم سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ ان کا دین قبول
 کرنے کے معنی ہیں کہ ہم اپنی عزت کھودیں، پیغمبر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں،
 ویسے ویسے ہماری دوستوں کے دشمن دنیا میں جمع ہوتے جا رہے ہیں وطن اور قومیت
 کے نام پر جمع کرنا آسان تھا انسانیت اور آدمیت کے نام پر جمع کرنا مشکل کام تھا
 مگر پیغمبرؐ نے مشکل راستہ اپنایا۔ آسان راستہ نہیں اپنایا اس لئے کہ دنیا میں وہ
 وطن و حکومت کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ انسانیت کی تعمیر کے لئے آئے تھے صلوٰۃ
 اور ہمیں پر ڈھونڈنا اور کہہ لوں۔ وطن کے نام پر، قومیت کے نام پر، حکومت کے نام
 پر جو طاقتیں قائم ہوتی ہیں ان کے لئے دونوں راستے جائز ہوتے ہیں وہ سیدھے
 راستے پر بھی چل سکتے ہیں اور وقت بڑھ جائے تو غلط راستے کو بھی اپنا سکتے ہیں ان کے
 لئے پابندی نہیں ہوتی کہ وہ بُرائی متائیں مگر بُرائی اختیار نہ کریں۔ لیکن پیغمبرؐ جس
 راستے پر چلتے تھے وہ بال سے زیادہ باریک راستہ اور تلوار کی دھار سے زیادہ
 تیز تھا جس کا میں نے کل آپ کے سامنے نقشہ رکھا تھا، پیغمبرؐ کی ذمہ داری تھی کہ وہ

دنیا میں ہر انسان کی بُرائی مٹا دیں، بُرائی سے نفرت کریں مگر بُرے سے نفرت نہ کریں، دیکھئے سُنئے اس میں کیسے دو متضاد جذبے رکھنا پڑتے ہیں ایک طرف بُرائی نظر آتی ہے تو دل پھٹتا ہے نفرت کے جذبے سے اور جب بُرا نظر آتا ہے تو ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کر کے دکھانا بہت مشکل ہے میرے کل چھ نقشے رکھے تھے آج بھی کچھ نقشے رکھوں گا اور انھیں کے ہلکے واقعہ کر بلا تک پہنچنے کا راستہ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات کا مشن بُرے سے ہمدردی کر کے بُرائی مٹانا ہے البتہ اگر کوئی بُرا بُرائی پھیلانے پر آمادہ ہو جائے تو پھر نئی اسے الگ کرنے پر مجبور ہیں۔

اگر وہ قوت استعمال کر کے بُرائی پھیلانا چاہتا ہے تو پیغمبر تلوار اتنی دیر کے لئے اٹھاتے ہیں تاکہ بُرائی پھیلانے والا اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے۔ میرے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ علان کو نے والا بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیماری سے نفرت نہیں کرتا۔ لیکن جب کوئی بیمار ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیماری دوسروں کو لگانے لگے تو پھر اسے ایک وارڈ میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر اسے آزاد دی دیں گے تو دوسروں کو بیماری کا دانت بن جائے گا۔

اس اسی طرح اسلام نے نفس پاک کے احکام دیئے ہیں کہ فلاں، فلاں کے ساتھ نہ کھانا، ان سے شادی بیاہ نہ کرنا وغیرہ۔ ان احکام کی بنیاد نفرت نہیں ہے بلکہ پرہیزگاری، جیسے متعدی بیمار الگ وارڈ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ دوسرے تک یہ بیماری نہ پھیلے۔ اسی طرح سے نجاست طہارت کے احکام ہیں تاکہ بیمار سوسائٹی، اپنی بیماری کے جراثیم نہ پھیلانے کے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض تبصر

ہو جائے کہ دوسروں تک اپنی بیماری پھیلانے کا تو پھر اسے جیل میں ڈالنا پڑے گا
بس اسی طرح پیغمبرؐ کو کسی سے جنگ کرنا پڑی ہے کوئی بُرا اپنی بُرائی پھیلانے پر بضد
ہوتا ہے اور علاوہ تلوار کے اس کی بُرائی روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا تب پیغمبرؐ
تلوار استعمال کرتے ہیں میں دونوں باتیں آپ کے سامنے ایک واقعہ میں پیش کرنا
چاہتا ہوں۔

جنگ خندق میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰؐ نے عمرو ابن عبدود کے مقابلے
پر مولائے کائنات جناب علی ابن ابی طالبؑ کو روانہ کیا ہے علیؑ جا رہے ہیں۔
جب کوئی بیماری کسی دوسرے انسان تک پھیلانے میں زبردستی کرتا ہے تب
دو میان میں طاقت آتی ہے تاکہ مریض الگ رکھا جائے اور صحت مند کو بچایا جائے۔
لیکن آج علیؑ کیسے جا رہے ہیں، تلوار کمر میں بندھی نیام میں پڑی ہے۔ عمرو گھوڑے
پر جھوم رہا ہے۔ علیؑ پیدل جا رہے ہیں۔ سامنے جاتے ہیں وہ کہتا ہے :
ابو طالبؑ کے بیٹے تم پلٹ جاؤ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، اس لئے کہ تمہارے
باپ سے مجھے دوستی تھی۔؟

علیؑ جواب دیتے ہیں :

کفر و اسلام میں رشتہ نہیں ہوا کرتا۔ میں تجھ سے لڑوں گا۔ اگر تو میری باتیں نہ
مانے گا۔

کہا، باتیں کیا کرنا چاہتے ہو ؟

کہا، میں نے سنا ہے کہ تیرا اعلان ہے کہ جنگ کے میدان میں دشمن اگر تین باتیں

میش کرتا ہے تو تین باتوں میں سے ایک بات ضرور مان لیتا ہے۔

کہا ہاں یہ اعلان ہے میرا۔

کہا تو پھر میں تین باتیں پیش کرتا ہوں۔ وہ تین باتیں وہی ہیں جسے آپ نے بار بار سنا ہے، مجھ سے بھی سنا ہے مگر آج میں اس کو ایک نظیر میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام کا مشن بُرائی مٹانا مگر بُرے سے ہمدردی کرنا ہے اور جب کوئی بُرا اپنی بُرائی پھیلانے پر مُصر ہو جائے تو آخر میں تلوار استعمال کرنا ہے۔ علیؑ نے کہا پہلی بات یہ پیش کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا۔ یعنی تجھ میں کفر کی بُرائی ہے۔ اگر کفر کو چھوڑ کر الگ ہو جائے تو پھر چونکہ ہم بُرے سے نفرت نہیں کرتے ہیں لہذا تجھے گلے لگانے پر تیار ہیں۔

علیؑ کا طرز عمل دراصل اعلان تھا اس بات کا کہ اسلام بُرائی کا مخالف ہے بُرے کا مخالف نہیں ہے۔

اُس نے کہا نہیں مسلمان تو نہیں ہوں گا۔

علیؑ نے کہا، تو اگر مسلمان نہیں ہوتا تو میدان جنگ سے پلٹ جا۔ یعنی تو بُرائی نہیں چھوڑتا تب بھی ہم جنگ پر تیار نہیں بشرطیکہ تو میدان سے پلٹ جا، اور اپنے بیمار مذہب کے جراثیم اپنے تک رکھ۔ اگر تو بیماری پھیلانا نہیں چاہتا تو ہم تجھ سے لڑنا نہیں چاہتے۔

اُس نے کہا پلوں کا بھی نہیں۔

مطلب یہ تھا کہ بُرائی پر باقی رہوں گا اور تلوار کے ذریعہ سے دوسرے کو بُرائی ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ اب علیؑ نے زوالِ فقر و نکالی، ہم بُرے سے نہیں لڑتے ہیں بُرائی سے لڑتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ دنیا کی ہر جنگ نے ایک اصول

طے کیا ہے کہ لڑائی میں بُرائی جائز ہے مگر اسلام اپنی لڑائی میں بُرائی کو بھی جائز نہیں
 مانتا کیونکہ جو بُرائی مٹانے آیا ہے وہ بُرائی کو جائز نہیں قرار دے سکتا ہے۔ 'نئے'
 اسی خندق کی جنگ میں عمرو ابن عبدود علیؓ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، علیؓ اس کا سر
 قلم کرتے ہیں، پیغمبرؐ کے قدموں میں لاکے ڈال دیتے ہیں، 'بُرائی ختم ہو گئی، جو بُرائی'
 پھیل رہی تھی وہ روک دی گئی۔ مگر علیؓ نے زہرہ نہیں اُتاری، وہ زہرہ جو سارے
 عرب میں مشہور تھی نہیں اُتاری، اس کی وہ تلوار جو عرب میں مشہور تھی نہیں لی۔ اس کا
 مطلب تھا ہم کو بُرائی کو روکنا تھی بُرائی جب پھیل رہی تھی وہ تلوار لے کر مسلمانوں
 کو دھمکار رہا تھا کہ کفر کو مانو ہم نے اس کی گردن کاٹ دی اب بُرائی نہیں پھیل رہی
 ہے لہذا ہمارے لڑائی بھی ختم ہو گئی۔ بُرائی تھی مگر لڑائی میں بُرائی جائز نہیں تھی۔
 لہذا میرے لئے جائز نہ تھا کہ میں اس کی زہرہ اُتار لوں یا اس کی تلوار لے لوں یا اسکے
 جسم سے کپڑے اُتار لوں۔ علیؓ کی اس روش کا یہ اثر ہوا اور ایسا اثر ہوا کہ جنگ خندق
 کو گزشتہ صدیاں پہنچی ہیں مگر اسلام اپنے فخر و غرور میں قیامت تک علیؓ کے کارنامے
 پیش کرتا رہا ہے گا۔ جب جنگ خندق ختم ہوئی اور عمرو ابن عبدود کی بہن اپنے بھائی کے
 جنازے پر رونے کے لئے آئی۔ تو بہن نے دیکھا بھائی کا سر تو کٹا ہے مگر جسم پر زہرہ
 ہے، تلوار باقی ہے۔ اس نے رجوتہ کہا۔ اے میرے بھائی میں گھر سے پہلی تھی یہ طے
 کر کے کہ جب تک میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ باقی رہے گا مجھے روتی رہوں گی
 مگر اے میرے بھائی اب تیرا ماتم نہیں کروں گی اس لئے کہ جس نے تجھے قتل کیا ہے
 وہ بہترین اور شریف انسان ہے۔ اس نے نہ تیری زہرہ اُتاری، نہ تیرے جسم پر سے
 لباس اُتارا، نہ تیری قیمتی تلوار لی۔ عمرو کی بہن عمرو کے قاتل کی معاف کر رہی ہے۔ یہ

وجہ نہ پیدا ہوتی اگر لڑائی میں بُرائی کو جائز قرار دیا گیا ہوتا، جس کی جنگ کی تعریف دشمن کرتا ہے اس کی صلح کی تعریف دنیا کرے گی۔ اندازہ لگائیے جس کی جنگ کی تعریف دشمن کر رہا ہے اس کی بُرائی من زندگی کیسی ہوگی۔ صلوات

آپ کو یاد ہو گا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالبؑ اور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰؐ دونوں اپنے اپنے زمانے میں جہاد سے پہلے نصیحت کرتے تھے ہم صرف بُرائی پھیلتی بُرائی روکنے کے لئے لڑ رہے ہیں لہذا لڑائی میں بھی بُرائی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس لئے جب دشمن بھل گئے لگے تو چمچا نہ کرنا، عورتیں چھوڑ کے جائیں تو انھیں ستانا نہیں۔ بچے پانا تو ان کو تھانچے نہ مارنا، دشمن کی زمین پر جانا تو درختوں کو نہ کاٹنا بُرائی مٹانے کے لئے بُرائی کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔

یہ ہدایتیں کیوں تھیں؟ یہ ہدایتیں اس لئے تھیں کہ بُرے کو بد سے راستے پر آنے کا موقع دیا جائے۔ نبیؐ اور آل نبیؑ کی پوری زندگی آپ کو اسی اصول پر ملے گی۔ مولائے کائنات صفین کے میدان میں یزید کے باپ امیر شام سے جنگ کر رہے ہیں۔ امیر شام نے صفین کے میدان میں پہونچ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے، ہم پیاسے نہیں لڑ سکتے، صفین کا سپاہی پیاسا نہیں لڑ سکتا۔ یہ کمال صرف کر بلا کے سپاہی کا ہے کہ وہ پیاسا لڑتا ہے۔ حضرت نے امام حسنؑ کو بلایا، امام حسینؑ کو بلایا، محمد حنفیہؑ کو بلایا، مالک اشترؑ کو بلایا اور کہا جاؤ اور جا کے پانی پر قبضہ کر لو۔ پانی پر قبضہ کر لیا علیؑ کے فوجیوں نے۔ علیؑ کی فوج اپنے مقابل کی فوج کے طرز عمل کی بنا پر لڑائی میں بُرائی کو جائز کرنا چاہتی تھی، مگر علیؑ کو جیسے خبر ملی آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی کو مجبوراً جائز سمجھتے ہیں مگر لڑائی میں بُرائی کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ دشمن تھا

جس نے پانی بند کر دیا۔ مگر میں علی ہوں پانی نہ بند کروں گا۔

میں ایک جملہ کہتا ہوں اے مولا علی! آپ نے صفین میں پانی نہ بند کر کے
حسینوں پر بڑا احسان کر دیا اس لئے کہ صفین میں اگر خام کے لشکر پر علی نے پانی
بند کر دیا ہوتا تو یزید عامی حسین کو پیاسا رکھنے کے جواز کا بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ کل
حسین کے باپ نے پانی بند کیا تھا۔

یزید اپنے باپ کا بدلہ لے رہا ہے۔ حسین پیاسے رہ کر دنیا سے گئے لیکن علی
نے پانی نہ بند کر کے موقع نہ دیا کہ دشمن اپنی بُرائی کے لئے جواز حاصل کر سکے۔ میرے
پاس نمونے کم نہیں ہیں کہ بُرائی کیونکر مٹائی جاتی ہے لیکن صرف دو ایک مثالیں
سُناؤں گا۔ جہاں دنیا کہتی ہے لڑائی میں بُرائی جائز، وہاں یہ بھی کہا جاتا کہ بیوپار
میں بھی بُرائی جائز ہے جب بیوپار کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں یہاں
سب چلتا ہے۔ سچ بھی چلتا ہے جھوٹ بھی چلتا ہے۔ اصلی مال بھی چلتا ہے ملاوٹ
والا مال بھی چلتا ہے۔ سچا کھانا بھی چلتا ہے جھوٹا کھانا بھی چلتا ہے۔ تو کیا مطلب؟
دنیا کہہ رہی ہے کہ بیوپار میں بُرائی جائز، مگر نبیؐ نے کہا وہ بیوپار ناجائز جو بغیر بُرائی
کے نہ ہو سکے اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بیوپار بغیر بُرائی کے نہیں ہو سکتا تو میری
نبوت پر تم ایمان بعد میں لانا۔ نبوت کے پہلے مجھے دیکھو، میں خدا جو کمال لے کر
شام جا رہا ہوں۔ اگر میں نے پورے سفر میں ایک بھی بُرائی کی ہوتی تو نبیؐ ہونے
کے بعد کوئی یہودی، عیسائی، نوک کے کہہ دیتا۔ کل تم نے بیوپار میں بُرائی کی تھی
آج تم نبیؐ بن گئے ہم کو کیسے روک رہے ہو۔ نبیؐ نے تجارت کر کے بنایا۔ دنیا
کہتی ہے کہ تجارت میں بُرائی جائز۔ میں عمل کر کے دلاتا ہوں کہ بیوپار میں بھی

برائی جائز نہیں۔ تیسرا ایک مقام اور ہے جہاں دنیا کہتی ہے برائی جائز۔ عزیز داری کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو دنیا کہہ دیتی ہے بات تو ٹھیک ہے مگر کیا کریں یہ اپنے عزیز ہیں لہذا برائی کو جائز قرار دیا۔ تو ہدایت کے مشن والے نبی اور آل نبی نے کہا نہیں عزیز داری میں بھی برائی جائز نہیں بٹلائیں ایشیں کے دروازے پر کھڑا ہوں، جہاں سے بے شک نکلنے والوں کو گرفتار کر رہا ہوں میرا عزیز نکلا۔ میں نے گردن موڑ لی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا کریں اپنے عزیز تھے۔ یعنی برائی تو کی ہم نے مگر اس لئے کہ یہ عزیز تھے، دنیا عزیز داری کے نام پر برائی جائز قرار دیتی ہے علیؑ کہتے ہیں۔ عزیز داری کے نام پر بھی برائی جائز نہیں، علیؑ کو حکومت کا موقع ملا ہے بیت المال پر قبضہ ملا، آپ کے سگے بھائی عقیل کہتے ہیں علیؑ! جتنا ملتا ہے اس میں گذر نہیں ہوتی۔ دنیا آواز دے گی عزیز داری کا معاملہ ہے برائی جائز کر دو۔ مگر علیؑ کہیں گے میں عزیز داری میں برائی جائز کر دوں تو دنیا ہدایت کیسے پائے گی۔ لہذا جب جناب عقیل نے بار بار کہا علیؑ! گذر نہیں ہوتی، حصہ بڑھا دو۔ تو ایک روز جناب عقیل کو بلایا کہا ذرا لو ہا گرم کر کے لاؤ۔ لو ہا گرم کر کے آیا۔ عقیل کا ہاتھ پکڑا۔ جلتا لو ہا بھائی کے ہاتھ پر لگانا چاہا۔ عقیل نے کہا علیؑ! بھائی ہو کر مجھے جلائے دیتے ہو؟ کہا بھیا، تم نے اس جلتے ہوئے کو دیکھ کر تو فریاد کی کہ علیؑ! بھائی ہو کے مجھے جلائے دیتے ہو، مگر بیت المال سے دوسروں کے مقابلے میں تم کو زیادہ حصہ دے دوں تو کل مجھے بھی تو روزخ کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو تم زیادہ حصہ مانگ کے کیا مجھے جلا نا نہیں چاہتے۔

تاریخ یہ کہتی ہے علیؑ ایسے ناکامیاب بادشاہ تھے کہ بھائی ساتھ چھوڑ کر چلا گیا

ہاں یہ واقعہ ہے عقیل کچھ دن علیؑ کے ساتھ رہے مگر جب بیت المال میں سے زیادہ حصہ نہیں ملا تو علیؑ کو چھوڑا اور معاویہ کے پاس شام چلے گئے۔

دنیا کہتی ہے علیؑ نا کام تھے بھائی کو ساتھ نہ لے سکے۔ مگر میرا دل خوش ہے کہ علیؑ نے فیصلہ کر دیا۔ ہم بھائی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر عزیزی داری میں بُرائی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ علیؑ نا کام ہی مگر ان پر قرابت داری کا الزام تو نہیں۔

یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا اور دوسری طرف وہ جو ہادیوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ بُرائی کو ناپسند نہیں کرتے، وہ نیک اور نیکی کے مخالف ہوتے ہیں ان کا راستہ بہت آزاد ہوتا ہے، وہ نیکی بھی کر سکتے ہیں اور بُرائی بھی، وہ مقصد حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا زحماتیں نبیؐ کے لئے تھیں، نبیؐ کے دشمنوں کے لئے زحماتیں نہیں تھیں۔ زحماتیں علیؑ کے لئے تھیں، علیؑ کے مقابل افراد کے لئے زحماتیں نہیں تھیں۔ حسنؓ کے لئے زحماتیں تھیں، دنیا کے لئے زحماتیں نہیں تھیں۔ حسینؓ کے لئے زحماتیں تھیں، یزیدؓ کے لئے زحماتیں نہیں تھیں اس لئے کہ حسینؓ تو اس باریک راستے پر پہلے پہل رہے تھے جو بال سے زیادہ باریک تھا کہ دشمن سے ہمدردی کریں گے البتہ اس کی بُرائی سے نفرت کریں گے۔ بُرائی سے نفرت سے بُرے سے ہمدردی والے راستے پر پہلنا بڑا نازک کام ہے۔ یہودیوں ہادیوں کے لئے تھیں، اماموں کے لئے تھیں، مسوؤں کے لئے تھیں، رہبروں کے لئے تھیں اور جو دنیا ان کی دشمن تھی ان کے لئے آزادی تھی۔ سچ سے کام چلے تو سچ بولو، بھوٹ سے کام چلے تو بھوٹ بولو، اسلام سے لڑ کے کام چلے تو اسلام سے لڑو، منافق بن کے کام چلے تو منافق بن جاؤ، جو بھی کرنا پڑے مقصد کے لئے اس طرح ماسل کر لو، دوسروں کے بازو آزاد کرتے

ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنے اور چلانے والوں کے بازو بندھے کتنے تھے۔
 حسینؑ سے یزیدؑ کی حکومت بیعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ بیعت کے مطالبے کا
 مطلب ہے حسینؑ نیکی کی تبلیغ چھوڑیں۔ بُرائی مٹانے کا محاذ بند کریں۔ اگر تم زندہ
 رہنا چاہتے ہو تو میرے جیسے بُرے کو نیک مانو اور اگر تم اپنا اصول نہیں چھوڑنا
 چاہتے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حسینؑ نے فیصلہ کیا میں مصیبتیں برداشت
 کروں گا لیکن بُرائی مٹانا جاؤں گا۔ بُروں سے ہمدردی کرتا جاؤں گا، نتیجہ ہو گا کہ
 ایک دن میں کامیاب ٹھہروں گا اور یزیدؑ ناکام ٹھہرے گا۔ یزیدؑ کا مطالبہ تھا کہ اگر
 حسینؑ اپنا مشن بند کرنے پر تیار نہیں ہیں تو ان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں یزیدؑ
 کو اپنے مقصد کے حصول میں طریقہ کار کی آزادی تھی وہ مدینے میں بھی قتل کر سکتا
 تھا، وہ مکے میں طواف کعبہ کے وقت بھی حسینؑ کا خون بہا سکتا تھا۔ وہ اپنے مقصد
 میں نیکی کا پابند نہیں تھا، نیک و بد دونوں سے کام لے سکتا تھا وہ پیاسوں پر پانی
 بھی بند کر سکتا ہے، وہ میت پر گھوڑے بھی دوڑا سکتا ہے، وہ مجبوروں پر کوٹے
 بھی برسا سکتا ہے۔ حسینؑ کو اپنے اصول اور طریقہ کار کی پابندی کی مجبوری تھی
 لیکن دنیا دیکھے کہ جیتا کون، ہارا کون۔ یہ کشمکش اس لئے پیش کرتا ہوں کہ کہیں سننے
 والے سنتے سنتے یہ نہ سوچنے لگیں کہ نیکی کے راستے پر چلنا جب اتنا مشکل ہے تو کون
 چلے۔ بُرائی کے راستے پر چلنا جب اتنا آسان ہے تو اس پر کیوں نہ پھلا جائے لیکن دنیا
 دیکھے بُرائی کا سکہ تھوڑی دیر چلتا ہے کاغذ کی ناؤ ڈوب جایا کرتی ہے اور سہائی کا
 سکہ ہمیشہ چلتا ہے۔ اگر کشتی ڈوب بھی جاتی ہے تو اپنے ساتھ تارنگ پھوڑ کر جاتی
 ہے۔

چاہنے والی چھوڑ کر جاتی ہے جو ڈوبی کشتی پر نکال لیا کرتے ہیں۔ یہ کہنا تو افسوس
 ہے کہ حسینؑ جیتے مگر کہنے والے یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ کل یزیدؑ جیتا تھا آج حسینؑ جیتے
 ہیں۔ مگر میرے بھائی مجھ سے سنئے، آپ جسے حسینؑ اور یزیدؑ کی لڑائی کا دن سمجھتے
 ہیں وہ حسینؑ اور یزیدؑ کے جنگ کا دن نہیں تھا وہ حسینؑ کی فتح کا دن تھا، یزیدؑ کی
 شکست کا دن تھا۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں عاشور کے دن یزیدؑ اور حسینؑ کی
 جنگ ہوئی جس میں عاشور کی شام کو جب حسینؑ کا سر کاٹ گیا تو حسینؑ تھوڑی دیر کے
 لئے ہارے اور جب یزیدؑ نے سر کاٹ لیا تو تھوڑی دیر کے لئے جیتا البتہ جب حسینؑ
 نے دلوں پر قبضہ پایا سید سجادؑ نے ضمیر زندہ کر دیے تب حسینؑ جیتے اور یزیدؑ ہارے۔
 مگر میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ صبح عاشور نام ہے اس صبح کا جب حسینؑ کی فتح مکمل
 ہو چکی ہے اور یزیدؑ کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ یہ میرے الفاظ دلیل کے بغیر قابل قبول
 نہیں سمجھے جائیں گے تو میں اپنی دلیل میں ایک پُرانا واقعہ یاد دلاؤں گا جناب آدم
 کے دو بیٹوں کا واقعہ۔ اس سے ذرا مدد لینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں جناب ہابیل
 نے بھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی اور قابیل نے بھی۔ دونوں میں مقابلہ ہوا
 ہابیل کی قربانی قبول کر لی اللہ نے، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ ہابیل جیت
 گئے اور قابیل ہار گئے، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ اس کے بعد قابیل نے کہا
 ہابیل! اگر تم قربانی کے مقابلے میں جیت گئے ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا
 قابیل نے لڑھک کر تلوار چلائی، کاٹ دیا ہابیل کا گلا۔ گلا تو ہابیل کا کٹا، مگر دنیا میں
 کوئی آدمی کہے گا کہ گلا کے کٹنے سے قربانی کے مقابلے میں ہابیل نے جو کامیابی
 حاصل کی تھی وہ شکست سے بدل گئی اور جو نا کامیابی قابیل کو ہوئی تھی وہ فتح

سے بدل گئی۔ نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ کامیابی اور ناکامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ دونوں میں مقابلہ کس بات پر ہوا تھا؟ مقابلہ میں قربانی کس کی قبول ہوئی تھی؟ جب قربانی قابیل کی نہیں قبول ہوئی تو وہ ہارا، اور ہابیل کی قربانی قبول ہوئی تو وہ جیتے۔ اب اگر قابیل قتل کر رہا ہے تو فاتح کو مٹا کر فتح کا نشان مٹا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھئے حسینؑ اور یزیدؑ میں کشمکش کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا کے میدان میں نہیں شروع ہوئی بلکہ اس دن شروع ہوئی جب مدینے میں یزیدؑ کے گورنر ولید نے حسینؑ کے سامنے یہ کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد یزیدؑ تخت نشین ہوا ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ حسینؑ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا جیسے ہابیل اور قابیل کے درمیان معرکہ اس بات پر تھا کہ دیکھیں قربانی کس کی قبول ہوئی ہے۔

اسی طرح حسینؑ اور یزیدؑ کے درمیان معرکہ اس بات پر تھا کہ وہ کہتا تھا میں بیعت لوں گا۔ حسینؑ کہتے تھے میں بیعت نہ کروں گا جس طرح قابیل ہارا قربانی کے مقابلے میں کہ قربانی قبول نہ ہو سکی، ہابیل جیتے قربانی کے مقابلے میں اس لئے کہ قربانی قبول ہو گئی، ایسے ہی حسینؑ جیتے کہ ان سے بیعت نہ لی جا سکی، یزیدؑ ہارا کیونکہ بیعت نہ لے سکا۔ اس نے بڑی تدبیریں کیں مدینے میں، حسینؑ نے مدینہ چھوڑ دیا اسکے میں کوشش کی، حسینؑ نے مکہ چھوڑ دیا۔ راستہ روکا تا کہ حسینؑ بیعت کر لیں، حسینؑ نے راستہ چھوڑ دیا۔ کربلا میں قافلہ روکا، حسینؑ نے کہا میں ٹھہر جاؤں گا مگر بیعت نہ کروں گا۔ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، حسینؑ نے کہا جلتی ریت پر خیمے لگا لوں گا مگر بیعت نہ کروں گا۔ ساتویں سے پیاس کی آوازیں بلند ہونے

لگیں، حسینؑ نے کہا بچوں کی پیاس کی آواز پر دل سنبھال لوں گا مگر بیعت نہ کروں گا کہ نو میں محرم کی شام کو لشکر نے حملہ کرنے کا ارادہ کر کے کہا، بیعت کر دو ورنہ جنگ ہوگی، حسینؑ نے رات بھر کے لئے جنگ ملتوی کرائی کہ میں عبادت کروں اور بیعت نہ کروں گا۔

صبح پسر سعدؓ نے پہلا تیر پھینکا، حسینؑ اب بھی موقع ہے بیعت کرو۔ انہوں نے کہا مسلم ابن عوسجہ کو تیروں سے چھلنی ہونے کے لئے پیش کروں گا مگر بیعت نہ کروں گا تو معلوم ہوا چھ مہینے سے یزیدؓ مدینے میں، مکہ میں، کوفہ کے راستے میں جس کے لشکر کے ذریعہ ابن زیادؓ کی چھاؤنی کے ذریعے، پسر سعدؓ کے ذریعے، پانی کے ذریعے، جلتی دھوپ کے ذریعے، جلتی ریت کے ذریعے، عاشور کی صبح کے ذریعے کوشش کیا رہا کہ بیعت لے لے حسینؑ سے، مگر حسینؑ نے کہا سب کچھ ممکن ہے لیکن بیعت نہیں ممکن۔ جب صبح عاشور ہوئی تھی تو حسینؑ مسکرا رہے تھے۔

یزیدؓ! دیکھ تیری طاقتیں ختم ہو گئیں مگر تو بیعت نہ لے سکا۔ یزیدؓ کا ہر چھٹا ہوا تھا، حسینؑ سچ کہتے ہو میں نے طاقتیں آزمالیں لیکن میں تم سے بیعت نہ لے سکا تو صبح عاشور فتح حسینؑ کی صبح ہے، شکست یزیدؓ کی صبح ہے۔ البتہ صبح قرآنی کے مقابلے میں ہارنے کے بعد قابیل نے تلوار کھینچ کر جینے والے ہابیل کی گردن کاٹی تھی اسی طرح ہارا ہوا یزیدؓ اب تلوار سے فاتح کا گلا کاٹنا چاہتا ہے اس نے سوچا کیا تھا، جیسے قابیل نے سوچا تھا جب ہابیل نہیں رہیں گے فاتح نہ رہے گا تو فتح نہ رہے گی۔ اسی طرح یزیدؓ نے سوچا تھا جب حسینؑ نہ رہیں گے تو بیعت نہ کہنے کی حسینؑ کی فتح نہ رہے گی۔ مگر یزیدؓ کو خبر نہ تھی حسینؑ نہ رہیں گے مگر زینبؓ تو رہیں گی۔

اس نے لٹے ہوئے قافلے کو درباروں میں، بازاروں میں اسی لئے پھرایا تھا کہ دنیا پہلنے میں نے فتح کر لی۔ مگر جدھر جدھر سے قافلہ گزر رہا تھا اعلان کرتا جا رہا تھا، ہم تھکڑیاں پہن سکتے ہیں، ہماری ماں بہن فاطمہؑ کی اولاد ہو کر رہ نہ سرجا سکتی ہیں مگر ہیبت باطل نہیں کی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فتح جو حسینؑ نے کربلا کے میدان میں حاصل کی تھی اگر یزیدؑ حسینؑ کے بعد حسینؑ کے اہلبیتؑ کو قیدی نہ بناتا تو حسینؑ کی فتح کربلا ہی کے میدان میں لہریں لیتی ڈک جاتی مگر جب اُس نے اہلبیتؑ حسینؑ کو اسیر بنایا تو اب جدھر جدھر سے گزرے اہلبیتؑ، فتح حسینؑ کی وہیں ساتھ ساتھ چلیں۔ یزیدؑ دمشق میں بیٹھا تھا، حسینؑ کربلا میں تھے لیکن سید سجادؑ قیدی بنا کر لائے گئے تو فتح حسینؑ یزیدؑ کے پایہ تخت سے جا کر ٹکرائی۔ یزیدؑ اور اس کے ساتھیوں کو امید تھی کہ سید سجادؑ مصیبتیں جھیل کر آئے ہیں، تازیانے کھائے ہیں، طوق نے گردن میں گہرا زخم ڈال دیا ہے، راستے میں ایک ایک پتھر کو تڑپتے دیکھ کر آئے ہیں لہذا ڈرے ہوئے سید سجادؑ کو، خوفزدہ سید سجادؑ کو، قیدی و مجبور سید سجادؑ کو، لاچار لوگوں کے وارث سید سجادؑ کو، منبر پر بھیجوتا کہ سید سجادؑ بول نہ سکیں اور جب بول نہ سکیں گے تو سید سجادؑ کے نہ بولنے کے سہارے یزیدؑ والے کہہ سکیں گے یزیدؑ جیتا۔ اس کے سامنے حسینؑ کا وارث خاموش کھڑا ہے مگر وہ فتح جو کل کربلا کے میدان میں پیاسوں نے حاصل کی تھی اس کی لہروں نے یزیدؑ کو اس کے پایہ تخت میں ڈبو دیا۔ جب تخت بھی زیر قدم تھا، تاج بھی سر پر تھا، فوج بھی سامنے تھی، بیت المال دربار و خزانہ سب کچھ تھا۔

غرض کہ قیدی منبر پر گیا، وہ قیدی منبر پر گیا جو گردن بھی اٹھا نہیں سکتا، کیسے اٹھائے گردن اس لئے کہ گردن میں زخم ہے اور زخم میں دزنی طوق۔ دنیا

سمجھی کہ اتنا ہی کیا کم ہے کہ سید سجاد گردن جھکائے بیٹھے ہیں منبر پر۔ مگر ایک مرتبہ
 بیمار نے، قیدی نے، زخمی نے، راستے کے مصیبت زدہ نے منبر پر انگریزائی لی۔ انگریزائی
 جولی تو نظریں دیکھنے لگیں یہ سید سجاد نہیں ہیں جو انگریزائی لے رہے ہیں یہ علیؑ کی تصویر
 ہے جو منبر پر ابھر رہی ہے۔ زخم کی تکلیف پر قابو پایا، طوق سنبھالا، گردن اٹھائی۔
 زخم میں ہڈے ہوئے طوق کو سنبھال کر گردن اٹھانا کہیں دشوار تھا، درخیر کے اٹھانے
 سے خیر کا درد ہاتھ پر اٹھالینا آسان تھا مگر زخمی گلے میں ہڈے طوق کو سنبھالنا دشوار
 تھا۔ یہ علیؑ کے لہو کی تاثیر تھی کہ سید سجاد کی تقریر نے یزیدؓ اور یزیدیوں کی دھمپیاں
 اڑا دیں، حسینؑ کی فتح نے انسانوں کو سہارا دیا نیکی پر چلنے میں بے حوصلہ نہ ہونا غرض کہ
 منبر پر جا کر سید سجاد نے یزیدؓ کے درباریوں سے پوچھا تم میں سے بہت سے وہ ہونگے
 جو مجھے جانتے ہیں اور بہت سے وہ ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے
 ہیں اور جو نہیں جانتے میں ان کو پہنچوائے دیتا ہوں۔ تم قرآن کو پہچانتے ہو وہ میرے
 گھر میں اُترا ہے، تم محمد مصطفیٰؐ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے جد تھے، تم نے خود بخود کا نام
 سنا ہے وہ میری دادی تھیں، تم نے فاطمہ زہراؑ کا نام سنا ہے وہ میرے باپ کی ماں
 تھیں۔ ایک ایک فضیلت گنائی۔

آج یہاں مسلمانوں کے سامنے نبیؐ اور علیؑ کے دوستوں کے سامنے آلِ نبیؐ کے
 مہاجرین والوں کے سامنے منبر پر بیٹھ کر میرا فضائل آلِ محمدؐ سنانا آسان ہے لیکن۔ یزیدؓ،
 جابر بن عبد اللہؓ، طاقت کے نشے میں چڑھ یزیدؓ، ظلم کی طاقتوں سے بھرپور۔ یزیدؓ کے
 سامنے کسی کا جھکڑیاں اور طوق پہن کر اپنے فضائل سنانا آسان نہیں تھا۔ مجھے کہنا پڑتا
 ہے کہ تلوار لے کر تین دن کی پیاس میں فرات کا گھاٹ چھین لینا عباسؑ کی شہادت ہے

اور ہاتھوں میں، تھکڑیاں پہن کر یزید کے سامنے آل محمد کے فضائل بیان کر دینا اس
 سید سجاد کا کمال ہے جو عباسؑ ایسے بہادر کا بھی امام تھا۔ مجمع سے آہستہ آہستہ رونے
 کی آوازیں بلند ہونے لگیں معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ پہچان گئے پھر فرمایا کہ اب بھی کچھ
 ہوں گے جو نہ پہچانتے ہوں گے تو سنو! میں حسینؑ کا بیٹا ہوں، اُس کا بیٹا ہوں جو تین
 دن پیاسا رکھا گیا۔ یزیدؑ نے پیاسا رکھا حسینؑ کو۔ لیکن کل یزیدؑ کے دربار میں اُسے
 لوگنا کہ تو نے میرے باپ کو تین دن پیاسا رکھا معمولی جرات کی بات نہیں ہے۔ کہا
 اب بھی تم نے نہیں پہچانا تو پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جو تین دن کی پیاس میں ذبح
 کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو پس گردن سے ستر مرتبہ خنجر کے چلنے پر ذبح کیا گیا، اور
 اس کے بعد بلاغت کی جاں نشاری کر دی سید سجادؑ نے یہ کہہ کے اب بھی تم نے
 نہیں پہچانا تو دیکھو وہ جو طشت طلا میں کٹا ہوا سر رکھا ہے یزیدؑ کے سامنے، میں
 اس کا بیٹا ہوں۔ اب عالم یہ تھا کہ یزیدؑ کے درباری دیواروں سے سر ٹکرائیں اور
 رو رہے تھے۔ حسینؑ پر۔ یزیدؑ کے درباری نہیں رو رہے تھے یہ فتح حسینؑ کی لہریں
 تھیں جو کہ بلا سے یہاں تک پہنچی تھیں اور یزیدؑ اور یزیدیت کو ڈبورا ہی تھیں
 آخر میں سید سجادؑ کا ایک فقرہ اور نقل کر دوں اور اس کے بعد چند فقرے مصائب
 کے پڑھ کے مجلس تمام کر دوں۔

جب یزیدؑ کا درباری مجمع سید روئے لگتا ہے تو امامؑ رک جاتے ہیں اور
 جب رونے کی آوازیں کم ہوتی ہیں تو سید سجادؑ پھر تقریر کرتے ہیں۔ گھبرا گیا یزیدؑ اور
 اس نے گھبرا کے ساتھیوں اور وزیروں سے مشورہ لیا کہ سید سجادؑ کی تقریر کیسے
 روکی جائے۔ کہا بس ایک ہی راستہ ہے کہ موزن سے کہہ دے کہ اذان شروع کر دے،

یہ اللہ کے نام پر جان دیتے ہیں، جب اس کا نام پکارا جاتا ہے تو یہ اپنی آواز کو اس کے نام پر بلند نہیں کرتے۔ آج یزید نہیں رہا، آج سید سجاد نہیں رہے۔ مگر عقل و دین اور دیانت و امانت کی دنیا کے لئے واقعہ رہ گیا کہ یزید، یزید تھا مگر اسے سید سجاد کے کردار پر یقین تھا کہ وہ نازک موقع پر بھی اپنی آواز کو خدا کے نام پر بلند نہیں کریں گے۔ موذن نے اذان دی، سید سجاد نے تقریر روکی، موذن نے کہا 'اللہ اکبر'، سید سجاد نے الفاظ دہرائے۔ اُس نے کہا 'أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ'، سید سجاد نے بھی حکم جاری کیا۔ اُس نے کہا 'أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ'، سید سجاد نے بھی نبی کی نبوت کی گواہی دی اور صلوٰۃ بھی پڑھی اور ایک مرتبہ مڑ کے کہا کیوں یزید یہ تیرے دادا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے دادا کا۔ یہ سید سجاد کا فقرہ نہیں تھا یہ اعلان تھا کہ دیکھو بُرائی کا مشن ناکام ہو رہا ہے اور نیکی کا مشن کامیاب ہو رہا ہے، بُرائی کے مشن والوں کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے لیکن اس بُرے دربار میں بھی جو نیکی کا مشن لے کر آیا تھا اس کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے۔

سید سجاد نے تقریر ختم کر دی قید خانے چلے گئے۔ اب مجھے چند منٹ مصائب پڑھنا ہیں، اب تک میں اپنی پسند سے مصائب پڑھتا رہا ہوں، کل سے وہ تاریخیں شروع ہو جائیں گی جن کے مصائب معین ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے جس کربلا کی مظلومہ کی مصیبتوں کو مسلسل کئی دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی کربلا کی مظلومہ کی مصیبتوں کا تذکرہ پھر کروں گا۔ گزشتہ تین دنوں سے آپ کے سامنے جب مصائب پڑھتا ہوں تو صرف حسینؑ کی قیمتی ہنسی کیلئے مصائب پڑھتا ہوں اور یہ سلسلہ اس لئے بھی پڑھتا ہوں جن کو ہم حسینؑ نہیں کہتے وہ اگر دیکھیں کہ پہلے دن میں نے کیسے کا

ما تم کیا جمع کیسا روایا، دوسرے دن میں نے اسی بی بی کا بیان کیا جمع کیسا روایا، تیسرے دن میں نے اسی مظلومہ کا بیان کیا جمع کیسا روایا اور دیکھو آج پھر اسی کا ذکر کرتا ہوں پھر دیکھو جمع کیسے روتا ہے تو سوچو مظلومیت میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، بیکیسی میں کتنی کشش ہوتی ہے، بس آج ختم کر دینا چاہتا ہوں سیکینے کے مصائب کے تذکرہ کو۔ آپ سے بچا کہتا ہوں جتنی بھی عمر پائی ہے اب تک اس میں جو کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے اور اس وقت تک جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی ہیں جس میں کر بلا کے مصائب ہیں تو مجھے سب پڑھ کے یہ کہنا پڑتا ہے اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ بعض واقعات نہ مل جاتے تو اندازہ نہ ہوتا کہ مصائب کی حد کیا تھی۔ کچھ واقعات ایسے ملے ہیں جنہوں نے تفصیل تو نہیں بتائی کہ مصائب کی حد کیا تھی مگر ایک ہلکا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آل محمد شہادت کے بعد اسیر بننے کے کتنا تلے گئے اس اندازے کے لئے واقعہ سناتا ہوں:

حسین جب اپنی بہن سے رخصت ہوئے تو انھوں نے بوقت رخصت وصیت میں کہا تھا، زینبؓ جب میں زندہ رہا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا رہا، میرے قافلہ میں جو بھی پتہ تھا وہ میری ذمہ داری پر تھا۔ اب میں نہ رہوں گا تو میرے کارواں تم ہو، میرے قافلے کے ہرنچکے کی ذمہ داری تم ہو۔ قافلہ کر بلا سے شام کے لئے روانہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ چلتا قافلہ ٹھہرتا ہے اس لئے کہ جس نیزے پر حسینؑ کا سر ہے وہ نیزہ لگ نہیں پڑتا ہے، یزیدی لشکر کا سردار شمر ملعون ہے، لوگ جا کر اسے اللع لیتے ہیں، قافلہ ٹھہر گیا، کہا کیوں کہا جس نیزے پر حسینؑ کا سر ہے وہ زمین میں گر گیا ہے آگے نہیں بڑھتا۔ کہا کوشش نہیں لی، کہا بہت کوشش لی تو تازیانی کی مگر نیزہ نہیں بڑھتا۔ کہا اچھا میں چلتا ہوں اب بڑھتا ہوں۔ دیکھا کہ تازیانی کی مگر اس نیزہ کے پاس

گیا ہو گا جس پر حسین کا سر تھا مگر سنگدل ظالم نیزے کے پاس نہیں آیا جس پر باپ کا
 سر تھا اس ادنٹ کے قریب گیا جس پر تھکڑیاں بیڑیاں پہنے سید سجاد بیٹھے تھے ایک
 مرتبہ تازیانہ ہوا میں لہرا کے کہنے لگا سید سجاد تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کیوں رُک کے
 ہیں؟ اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھیں اور اگر نہیں بڑھیں گے تو ابھی تم کو اور ہر
 قیدی کو میں تڑپاؤں گا۔ ایک مرتبہ زنجیروں کے بچنے کی آواز آئی اور تھکڑیاں بیڑیاں
 سنبھال کر باپ کی طرف رخ کر کے بیٹے نے آواز دی بابا میرے بابا آپ کیوں رُک
 گئے؟ حسین کے کئے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سید سجاد کیسے نہ رُک جاؤں، جس
 بیٹی سکیڑنے کو سینے پر سلاتا تھا وہ ادنٹ سے گر گئی ہے اور میرے لال سید سجاد کچھ
 ہو چلے جب تک سکیڑ نہ آجائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ یہ خبر جناب زینب کو
 معلوم ہوئی وہ ادنٹ سے اتریں اور جس راستے سے قافلہ آیا تھا اُدھر چلیں تھوڑی
 دور چلتی ہیں، کبھی داہنی طرف دیکھتی ہیں کبھی بائیں طرف، کبھی آواز دیتی ہیں سکیڑ
 جھٹل میں تیری پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے اسے بیٹی اگر کہیں تو ہے تو مجھے آواز دیجئے
 آواز نہیں آتی، زینب آگے بڑھتی ہیں یہ جہنمی کے ساتھ اس خیال کے ساتھ کہ سکیڑ
 نہ ملے تو بھیا کو کیا جواب دوں گی کہ ایک مرتبہ شاہزادی میری دیکھتی ہیں راستے پر کوئی
 بیٹھا ہے، غور سے دیکھا تو دیکھا کوئی معتزلہ بیٹھی ہیں سر پر چادر ڈالے ہیں سوچا ان
 بی بی سے پوچھیں، تم نے کسی بچی کو روکے تو نہیں دیکھا۔ بخدا جب یہ پڑھتا ہوں تو یہ
 احساس ہو جاتا ہے کیا گزری تھی اٹھال چینی پر؟ آواز نہ لگنے کے لئے سرت یہ واقعہ
 سن رہا ہوں، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھیں کہ کسی بچی کو پائے بابا کہہ کے روکتے تو
 نہیں دیکھا، مگر دیکھا جس بچی کی نہرو پٹنے آئی ہوں وہی بچی گود میں ہے، سکیڑ

رو رہی ہیں اور بی بی آنسو پوچھ رہی ہیں، سکیٹہ ترپ رہی ہیں اور بی بی بھلا رہی ہیں۔ دوستو! میں سمجھا زینبؓ دوڑیں گی، دوڑ کر پیاری بھتیجی کو کھجے سے لگا لیں گی مگر زینبؓ نے بھتیجی کو بی بی کی گود سے نہیں لیا بلکہ رو کے کہا بی بی یہ بتاؤ تم ہو کون جسے حسینؑ کی پٹی پر رحم آگیا اسے طلبہ سب نے مارے اسے تازیانے سب نے مارے کسی کو رحم نہیں آیا۔ اے بی بی بتاؤ تم کون ہو جسے اس پٹی پر رحم آگیا۔ بس یہ سوال کرنا تھا کہ ان بی بی نے پٹی کو زمین پر بٹھلایا، چہرے پر سے نقاب اٹا دی، زینبؓ نہیں پہچانا تو نے اسے میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے حسینؑ کی پٹی پر رحم نہ آئے گا تو کسے آئے گا۔ زینبؓ پٹ گئیں، اماں ہم ٹٹ گئے بھیا مار ڈالا گیا قافلہ پلا میں مجلس تمام کر دیتا مگر میری زبان سے ایک فقرہ نکلا ہے کہ آج کی تاریخ چاہتا ہوں کہ سکیٹہ کے مصائب تمام کر دوں، اس لئے مظلوم کو ہلاکا ماتم کرنے والو، ذرا دیر میرے ساتھ اور چلو۔

قافلہ یزید کے دربار میں پہونچا وہاں سکیٹہ اس طرح کھڑی ہیں کہ چہرے پر ہاتھ ہے اور گلے پر ہاتھ ہے۔ یزید نے سب پوچھا، کہا گلے پر ہاتھ تو اس لئے ہے کہ رسی کے پھندے نے زخم ڈال دیا ہے، چہرے پر ہاتھ اس لئے ہے کہ ماں بہنوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں۔ یزید نے کہا میں نے سنا ہے تمہارا باپ حسینؑ بہت چاہتا تھا، کہا ہاں!۔ کہا یہ حسینؑ کا کٹا سر رکھا ہے، سکیٹہ میں تب جانوں کہ تمہارے باپ چاہتے تھے جب تم آواز دو اور حسینؑ تمہاری گود میں آجائیں۔ دشمن نے باپ کی محبت کا لعنہ دیا، پاپ برس کی سکیٹہ نے کرتے کا ہلکا دامن پھسلایا با با میری میری عزت نہ رکھو گے دربار میں با با میں نہ ہوں گی

تم آؤ۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکیڑ کی گود میں آیا۔ میٹھی نے باپ کا ماتم کیا۔ اَجْرُکُہ
عَلَى اللّٰہِ۔

بس آخری فقرے سنئے، قیدی قید خانے میں بھیج دئے گئے، اس لئے بھی
میں نے مصائب بڑھائے کہ وہ راتیں کم رہ گئی ہیں جن میں ہمیں ماتم کرنا ہے۔
قید خانے میں اہل بیت گئے۔ سب قیدی جو دمشق پہنچے مگر جب ہائی ہوئی تو سب
قیدی نہ تھے سب چاہے رہے ہوں مگر سکیڑ نہ تھیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک روز
قید خانے میں زمین پر سکیڑ پڑے سو رہی تھیں کہ زمین کی مٹی بالوں میں بھری تھی کہ
یکبارگی سکیڑ روتی ہوئی اٹھیں، بابا۔ بابا۔ عورتوں نے رباب سے کہا، گود میں
لے لو بھئی کو اس نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے۔ ماں نے جب گود میں لیا تو سکیڑ
کہنے لگیں۔ اماں! ارے ابھی بابا مجھے سینے سے لگائے تھے۔ کہاں چلے گئے میرے
بابا۔ عورتیں بھی رونے لگیں۔ جب رونے کی آواز میں بلند ہونے لگیں رزیدہ کے غسل
تک آواز گئی تو اس نے ہوا چھایا کیا ماتم ہے۔ کہا سکیڑ نے خواب میں آج حسین کو
دیکھا ہے ماتم کر رہی ہیں۔ اس نے کہا، اچھا بیٹی کے لئے باپ کا سر لے جاؤ۔ ایک
غلام ایک خوان میں سر رکھ کے سرواٹش بند کر کے چلا، قید خانے کا دروازہ کھلا،
خوان اندر آیا۔ سرواٹش ہٹا تو بھئی نے باپ کا کٹا سر دیکھا۔ کہا بابا تمہیں کس نے
مار ڈالا۔ ارے بابا تم ابھی مجھے گود میں لئے تھے۔ یہ کہہ کے سکیڑ نے رونا بند کر دیا۔
عورتوں نے کہا رباب بھئی تھک گئی ہے ارے باپ کا سر لے لو سکیڑ کی گود سے۔
اور لٹاؤ گود میں۔ اب جو رباب نے ہاتھ بڑھایا تو سکیڑ کی روح پر داز کر چکی تھی
قیدیوں کے مجمع میں ایک نفیسی قبر بن گئی۔

جب قیدی قید خانے سے رہا ہوئے اور کر بلا کو قافلہ چلا تو رہا باب
 عورتوں کو لے کر قید خانے میں آئیں ننھی سی قبر کے پاس کھڑی ہوئیں۔ اس
 میں کیسے جاؤں اصغرؑ کو کر بلا میں کھو آئی، سکیہؑ کو قید خانے میں کھو کے
 چلی ہوں۔

ساتویں مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعَفَى ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ان جاہل اُن پڑھ عربوں میں ایک کو رسول بنا کر
بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انساؤں
کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔

اس آیت میں حضور سرِ دارِ کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی رسالت اور بعثت
کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں اپنی پچھلی تقریروں میں بہت
کچھ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ آج اس حصہ کو پیش کرنا نہیں ہے کہ پیغمبر کتنی
عظیم ذمہ داری لے کر آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو کتنی کامیابی کے ساتھ انجام
دیا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو پچھلی تقریروں میں کہہ چکا۔

آج مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے امت بڑھ رہی تھی مسلمانوں کی تعداد میں
اضافہ ہو رہا تھا اور یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

اے میرے پیغمبر جب اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آجائے گی تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، پیغمبر جب تم فوج در فوج مسلمانوں کو بڑھتے دیکھنا تو پھر ہماری تسبیح کرنا، ہم سے استغفار کرنا، اور خدا تو بڑا تو بہ ہے۔ پیغمبر کے سامنے یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی کہ سارا عرب مسلمان ہو چکا تھا اور عرب کے ہر دسی ملکوں میں بھی اسلام پھیل رہا تھا مگر جس طرح ایک مکان کا بننا تھا مکان بننے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی دامن گیر ہوتی ہے کہ جس نیت سے میں نے مکان بنایا ہے اس کی تعمیر میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو جب اس کی منزلیں ادا ہو جائیں جب اس کے مالے بلند ہوں تو یہ گونا گونا شروع ہو جائے۔ اسی طرح پیغمبر کو بھی فکر تھی کہ اسلام جتنا بلند اور اونچا ہو رہا ہے اسی اعتبار سے اسکی بنیاد بھی اتنی مضبوط اور مستحکم کر دی جائے کہ یہ گرنے نہ پائے۔

میرے بھائیو، میرے بزرگو اور میرے بچو! تم اس بات کو جانتے ہو کہ مکان کبھی یوں بھی گرتا ہے کہ کوئی دشمن اسے کھود کر گرا دیتا ہے، ہم مار کر گرا دیتا ہے اور کبھی مکان یوں بھی گرتا ہے کہ جن اینٹوں کے سہارے وہ بنایا گیا تھا کچھ دنوں بعد وہ اینٹیں بگڑ کر اپنا مزاج بدل کر اپنی جگہ چھوڑنے لگتی ہیں اور جب اینٹیں جگہ چھوڑنے لگتی ہیں، مگر جس جگہ لگتی ہیں اور عمارت گرنے لگتی ہیں پیغمبر کے سامنے پچھلی تاریخ تھی، جناب موسیٰ دنیا میں آئے انھوں نے فرعون سے مقابلہ کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلانی، مذہب پھیلایا، دین موسوی کو منزلِ مراد تک پہنچایا۔ مگر جناب سرور کائنات نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کے بعد پھر جناب موسیٰ دین بگڑا، بدلا۔ فرعون کے ہاتھوں نہیں بگڑا اور نہ بدلا بلکہ بنی اسرائیل جن کو نجات دلانی تھی۔ ابھی وہ

سامری کے پیچھے چل کے گو سالہ پرست ہو گئے، کبھی ہارون کا راستہ چھوڑ کے گمراہ ہو گئے، کبھی جناب موسیٰؑ کے وحی جناب یوشعؑ سے لڑے اور ٹکرائے تو جناب سرور کائناتؑ کے سامنے پھیلی تاریخ تھی کہ دین جناب موسیٰؑ تباہ ہوا تو بیرونی دشمن فرعون کے ہاتھوں نہیں بلکہ جناب موسیٰؑ کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے ہاتھوں اور اتنا تباہ ہوا کہ آج یہودیت کو کوئی ربط نہیں ہے۔ موسیٰؑ کے دین سے میرا پیغمبر دیکھ رہا تھا کہ جناب عیسیٰؑ آئے، زحمتیں جھیلیں، سولی کا خطرہ مول لیا، دنیا میں دین پیش کیا۔ مگر عیسیٰؑ کے فلک پر جانے کے بعد عیسائیوں نے عیسیٰؑ کا دین بدل ڈالا اور اس طرح بدلا کہ اللہ کے بندے نے جس دین کو پیش کیا تھا خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے اسی اللہ کے بندے عیسیٰؑ کو خدائی کا جز بنا کے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ آج فلک سے جناب عیسیٰؑ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی ان کا نام لے رہے ہیں مگر دین وہ نہیں ہے جو جناب عیسیٰؑ کا دین تھا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے اور سمجھا رہا وہ ہوتے ہیں جو پھیلی تاریخوں سے تجربہ حاصل کر کے اگلے منصوبے بناتے ہیں۔ اگر معمولی انسان پھلے تجربہ کے بعد اپنے کو اگلے نقصان سے بھانپتا ہے تو میرے مسلمان بھائی مجھے بتاؤ کیا تمہارے پیغمبرؐ جو کائنات میں سب سے بڑے عالم اور حکیم تھے جن کے پیش نظر ساری تاریخ تھی جس نے تاریخ سنی نہیں تھی بلکہ دیکھی تھی۔ اس لئے کہ پیغمبرؐ کہتے ہیں 'میں تب نبیؐ تھا جب آدمؑ پیدا نہیں ہوئے تھے اس کے معنی یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا اسے پیغمبرؐ دیکھتے رہے تو تاریخ کے پھلے واقعات سن کر ہم سبق لیتے ہیں۔ تو جس نے تاریخ اپنے سامنے بنی اور بگڑاتی دیکھی تھی۔ اس محمد مصطفیٰؐ کو جہاں اسلام کے بڑھانے اور پھیلانے

کی فکر تھی وہاں اسلام کے مستقبل کو بچانے کی بھی فکر تھی اور پیغمبرؐ کے لئے یہ پریشانی کچھ زیادہ تھی۔ اس پریشانی سے جو پریشانی جناب عیسیٰؑ یا موسیٰؑ کو ہو سکتی تھی۔ جناب موسیٰؑ جانتے تھے میرے بعد میری امت میرا دین بدلے گی، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ نبوت مجھ پر ختم نہیں ہو رہی ہے لہذا میرے بعد دوسرا نبی آئے گا جو بگڑے دین کو سنبھالے گا۔ جناب عیسیٰؑ جانتے تھے میرے بعد عیسائی میرے دین کو بدل ڈالیں گے، مگر انھیں یقین تھا کہ پیغمبر اسلامؐ آنے والے ہیں اور میرے بگڑے ہوئے دین کو محمد مصطفیٰؐ آکر سنبھالیں گے تو پھلا ہر نبی دین کے مستقبل کو جب سوچتا تھا تو یہ سوچ کر ہر سکون ہو جاتا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا جو میرے ادھورے کام کو پورا کرے گا مگر پیغمبرؐ پر نبوت ختم ہو رہی تھی تو پیغمبرؐ کو اسلام کے مستقبل کی فکر تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہے۔ پیغمبرؐ کو یہ بھی معلوم تھا کہ عیسیٰؑ کا دین تھا ایک زمانے کے لئے، موسیٰؑ کا دین تھا ایک مدت کے لئے۔ میں جو دین پیش کر رہا ہوں وہ ہے قیامت تک کے لئے۔ تو میرے مسلمانو! سوچو وہ نبی جو ہادیٰ اعظم ہو کر آیا ہے جو ختم المرسلین بن کر آیا ہے وہ اپنے مذہب کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اور تاریخ بتا رہی ہے کہ جناب موسیٰؑ اور جناب عیسیٰؑ کے دین والوں نے دین کو تھوڑے ہی دنوں میں بدل ڈالا تھا تو سوچو دین اسلام جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے وہ دے دے سرور کائناتؐ کو یہ فکر بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ دین کے مستقبل کو میں ردھن اور تابناک بنانے کا منصوبہ بھی مرتب کروں، بندوبست بھی کر دوں۔ یہ فکر من پیغمبرؐ ہی کو ہونا چاہئے تھی۔ چنانچہ پیغمبرؐ نے فکر کو فکر نہیں رکھا بلکہ دنیا کے ملنے

عملاً تجربہ کرایا کہ دیکھو کب دین بگڑے گا اور بگڑنے کے بعد کب دین سدھرے گا۔
 پیغمبرؐ نے کل نعرہ کے میدان میں جو دین کا مستقبل علیؑ ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں
 دیا تو اس لئے نہیں دیا کہ وہ داماد پیغمبرؐ تھے، اس لئے نہیں دیا کہ وہ چچا زاد بھائی تھے،
 اس لئے نہیں دیا کہ وہ عزیز اور بنی ہاشم تھے بلکہ پیغمبرؐ نے علیؑ کے حوالہ کرنے سے
 پہلے اپنی زندگی میں امت کی کھلی آنکھ کے سامنے تجربہ کرایا تھا۔ علیؑ کے علاوہ کسی
 اور کے ہاتھ میں دین کی قیادت ہوگی تو دین تباہ ہوگا اور جب دین تباہ ہونے
 لگے اور قیادت علیؑ کو دے دی جائے تو دین سنبھل جائے گا۔ میں انہیں تجربوں کو پیش
 کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان تجربوں میں سے ایک تجربہ پیش کرنا ہے مگر اس کے سنانے
 سے پہلے ایک بنیادی بات بھی آپ سُن لیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی جماعت یا حکومت
 حتیٰ کہ کوئی گھر دو باتوں سے خالی نہیں۔ ایک گھر ملو معاملات ہیں اور دوسرے گھر
 کے باہری تعلقات ہوتے ہیں، کسی گھر کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے رہنے والے آپس
 میں کس محبت سے رہتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر سے دوسرے گھروں
 سے تعلقات کیسے ہیں۔ معلوم ہوا گھر ملو زندگی میں بھی داخلہ پالیسی ہوتی ہے اور ایک
 پالیسی خارجہ۔ اسی طرح جب کوئی جماعت بنتی ہے اور اس کی بھی ایک داخلہ پالیسی
 ہوتی ہے جہاں تنظیم اور فنڈ دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے کہ کس
 جماعت کے ساتھ تعلقات رکھے اور کس کے ساتھ نہ رکھے۔ آج کوئی بھی حکومت
 قائم ہوتی ہے تو جہاں خارجہ پالیسی کے لئے ایک محکمہ اور وزیر ہوتا ہے وہیں ہوم منسٹری
 بھی ہوتی ہے۔ یعنی گھر سے لے کر ملک تک اور بین الاقوامی دنیا تک دو چیزیں ہوتی
 ہیں۔ داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی پیغمبرؐ کو دو تجربے کرانا تھے۔ اسلام پالیسی میں

کامیاب کب ہوتا ہے اور ناکام کب ہوتا ہے۔ پیغمبرؐ کو یہ بھی بتانا تھا کہ اسلام کی
 خارجہ پالیسی بادقار کب ہوتی ہے اور بے وقار کب ہوتی ہے اس لئے میں کم سے کم
 دو تجربے سامنے رکھوں جو داخلہ پالیسی کے لئے اور ایک خارجہ پالیسی کے لئے ایک
 کا ذکرہ آج کرتا ہوں اور ایک کا ذکرہ کل پیش کروں گا۔ میں جس واقعہ کا ذکرہ
 کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے جنگ خیبر۔ میرا مجمع میری تقریر کے مزاج سے واقف
 ہے کہ میں کبھی جنگ اس لئے نہیں پیش کرتا کہ مجھے لڑائی کا منظر دکھانا ہوتا ہے۔ میں
 ہمیشہ موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں اس لئے جنگ خیبر کے ذکرہ کے بعد
 آپ یہ امید نہ رکھیں کہ میں لڑائی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا بلکہ میں صرف
 جنگ خیبر کو اس رخ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبرؐ خیبر کے میدان کا تجربہ کراہے
 ہیں کہ داخلہ پالیسی کامیاب کب ہوتی ہے اور ناکام کامیاب کب ہوتی ہے قبل اس کے
 کہ میں جنگ خیبر کا ذکرہ کروں، اس کے واقعات کا تجربہ کروں اور جائزہ کو پیش
 کروں۔ اس سے پہلے میں اپنے ہر دوست سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتائیں
 آپ کہ مجھے اپنے گھر کی عزت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے پیغمبرؐ کو اسلام کو اسلام کی
 عزت سے اتنی محبت ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان جواب دے گا کہ تمہیں اپنے گھر کی
 عزت کا جتنا خیال ہے پیغمبرؐ کو اسلام کی عزت کا اس سے ہزار گنا زیادہ خیال ہے۔
 اچھا تو ایک مثال سنئے ذرا تھوڑی دیر کے لئے، ذہن ہلکے بھی ہو جائیں مکان دور
 بھی ہو جائے اور میں بیان کے قافلے کو ہنستا کھیلتا لے چلوں۔ پہلے ایک مثال خود
 میری سن لیجئے، میرے گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، (واقعہ نہ سمجھئے گا) میرا نہیں ہے
 مگر میرے گھر میں رہتا ہے تو میرا ہی کہلاتا ہے، مثال کا کوئی لفظ زیادہ نہیں ہے۔ اگر

آپ سوچتے چلیں تو بہت سی باتیں خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے۔ میرے گھر میں رہتا ہے، میرا کہلاتا ہے، اگرچہ میرا نہیں ہے تو اب اس کے کاموں کی ذمہ داری بھی تو مجھ پر عائد ہوتی ہے اور اتفاق سے جو صاحبزادے رہتے ہیں وہ مہذب اتنے ہیں کہ اگر آپ دروازے پر آکر آواز دیں تو وہ دوڑ کے مجھ سے پہلے پہنچیں گے۔ یہ سب مثال سمجھئے گا تا کہ مجھ سے ملنے میں بھی خوف نہ ہو۔ غرض کہ مجھ سے پہلے پہنچیں گے کوئی بڑا اچھا بچہ ہے مولوی صاحب سے پہلے آیا۔ مگر دروازہ کھول کے آپ سمجھے کہ بچہ سلام کرے گا۔ وہ دیکھتے ہی ایک بڑی سی گالی ارشاد فرمائیں گے یعنی آپ کا پہلا استقبال سلام کے بجائے گالی سے۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب ہیں یا نہیں۔ وہ اور گالیاں دیں گے۔ آپ کہیں گے عجب بد تمیز لڑکا ہے ہم مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں یہ مولوی صاحب کے گھر میں رہتا ہے گالیاں بکتا ہے۔ وہ جواب میں ڈھیلے ارشاد کریں گے۔ یہاں تک کہ مجھ سے ملے بغیر آپ کو گلی میں بھاگنا پڑے گا۔ ایک ایسا بچہ کسی مجبوری کی بنا پر میرے گھر میں رہتا ہے اب کیا کروں۔ اسے نکال نہیں سکتا۔ اور صورت حال یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ دروازہ کھلا رہ جائے گا تو میرے گھر ہر آنے والوں کو یہ لڑکا ڈھیلے مارے گا اور گالیاں دے گا۔ جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں تو صرف دروازہ ہی نہیں بند کرتا بلکہ دروازہ کو لاک بھی کر دیتا ہوں تا کہ اگر کوئی آواز دے تو میں نکلوں استقبال کے لیے۔ یہ صاحبزادے نہ آسکیں۔ آپ نے آواز دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ دیکھا دو محترم دوست میرے دروازے پر مجھ سے ملنے کے لئے کھڑے ہیں، جیسے ہی میں نے دروازے سے منہ نکالا وہ صاحبزادے بھی بڑھنے لگے آپ کے استقبال کیلئے۔

تو میں آپ سے فوراً کہوں گا، ابھی حاضر ہوا۔ آپ سمجھیں گے مولوی صاحب کچھ کام
 سے گئے، مگر میرا کام یہ ہے کہ میں گھر والوں کو جلے کے فہمائش کروں گا کہ دو دوست
 ملنے آئے ہیں جتنی دیر وہ باہر بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کریں۔ اس بچے کو باہر نہ
 نکلنے دینا۔ اسے پیسے دینا۔ اسے کھلونے دینا۔ اسے مٹھائی کھلانا۔ اسے پہلے رکھنا مگر گھر کی
 عزت باقی رکھنا باہر جانے دینا۔ ہے سچی بات یا نہیں؟ یعنی میں ہر ممکن کوشش کروں گا مگر
 یہ نہ چاہوں گا کہ جو میرے گھر کا عیب ہے وہ گھر کے باہر میرے دوست کی نظر میں آ سکے۔
 کسی مسلمان کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا تو جب مجھے اپنے گھر سے محبت ہے اور
 میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا عیب میرے گھر کے باہر میرے دوست کی نظر میں
 آئے تو کیا میں گوارہ کر سکتا ہوں کہ جو میری عزت کا دشمن ہو اس دشمن کے سامنے
 اس بچے کو آنے دوں اور وہ میری بے عزتی کرے۔ جب دوست کے سامنے مجھے
 پسند نہیں ہے اس بچے کا آنا، تو دشمن کے سامنے میں کیسے گوارہ کروں گا۔ اب مجھے
 اس نفسیاتی بات سمجھنے کے بعد مسلمان بتائیں کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا خیبر کے واقعات
 کا تذکرہ کس لئے ناخوشگوار ہو سکتا ہے مگر واقعات کسی کے خفا ہونے سے بدلے
 نہیں جاتے۔ واقعہ بہر حال واقعہ ہے تاریخ کی وہ کتابیں نہیں جلائی جاسکتیں جس میں
 یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ خیبر شروع ہوئی، آخری قلعہ جو قلعہ قوس تھا وہ فتح نہیں ہوتا تھا
 پیغمبر اس قلعہ کے سامنے پڑاؤ کرتے ہیں، پیغمبر کو درد شقیقہ ہوا کرتا تھا، اتفاق سے
 اس درد کا دورہ میدان خیبر میں ہوتا ہے کہ پیغمبر تین دن پہلے غصے سے باہر نہیں نکلتے
 جب پیغمبر تین دن غصے سے باہر نہیں نکلتے تو مسلمان اپنی اپنی مرضی سے روزانہ ایک
 سو وار مشتبہ کر کے قلعہ پر حملہ کرنے جاتے۔ میں کسی توہین کرنے کا عادی نہیں ہوں

میں واقعات کے بیان کرنے میں شخصیتوں سے بحث نہیں کرتا، کون سردار بنا، کون گیا جس کو تلاش ہو وہ کتاب پڑھے۔ اسے زمیں کتابیں تو مجھ سے پوچھے لیکن میں مجمع میں نام لے کر شخصیت کا تذکرہ کر کے دلوں میں نفرتیں بڑھانا نہیں چاہتا، میں تو صرف ایک مفید بحث کرنا چاہتا ہوں۔ غرض کہ لشکر کے سردار کے ساتھ لشکر گیا، قلعے سے جب یہودیوں نے تیر بارانی کی اور حملہ کیا تو مسلمان فاتح ہونے کے بجائے بھاگ کر میدان سے واپس آئے۔ دوسرے دن پھر لشکر گیا، دوسرا سردار گیا مگر پھر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ بلکہ لشکر بھاگ کے آیا۔ اسی طرح جب تین دن گزر چکے تو تیسرے دن کی شام کو پیغمبرؐ نے خیمہ سے نکل کر کہا۔ لَا أُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ الْغَدَ پیغمبرؐ نے کہا کل صبح علم اس کو دوں گا جو مرد ہو گا، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا بھاگے گا نہیں، خدا اور رسولؐ سے محبت کرتا ہو گا، خدا اور رسولؐ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پیغمبرؐ یہ حدیث سنا کر چلے گئے اور اس کے بعد دوسرے دن علیؑ گئے اور فتح کر کے پلٹے۔ باقی واقعہ پھر سناؤں گا۔

تو میں ہر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پیغمبرؐ کو یہ معلوم تھا کہ ان کے لشکر میں وہ کون ہے جو بہادر ہے، وہ کون ہے جو بزدل ہے۔ اَوَّلًا تو نبیؐ علم غیب رکھتا ہے، علم غیب کی بنا پر پیغمبرؐ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں کون لشکر لے کر جائے تو نہ بھاگے گا، اور کون جائے تو بھاگے گا۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نبیؐ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، انہیں علم غیب نہیں ہوتا تو پیغمبرؐ کم سے کم خیبر کے میدان میں جانتے تھے کہ کون بھاگے گا، کون لڑے گا۔ اس لئے کہ اس کے پہلے وہ احد کی لڑائی دیکھ چکے تھے، مسلمانوں کو پہچان چکے تھے۔ مسلمان یہ سوچ کر بتائیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ میں تو یہ گوارہ نہیں

کرتا کہ میرے گھر کا وہ بچہ جو میری ذات و رسوائی کا سبب بنے گھر کے باہر میرے
 دوست کے سامنے آئے مگر پیغمبرؐ نے یہ کیسے پسند کر لیا کہ وہ مسلمان جو جہم کر رہے نہیں
 سکتے وہ لشکر لے کر جائیں اور بھاگیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیؐ کے سامنے جتنے مسلمان
 تھے وہ ایک طرح کے ہوتے تو میں سوال یہ نہ کرتا، کیونکہ نبیؐ جیسے بھیجیں گے وہی
 بھاگ کے آئے گا، مگر جب پیغمبرؐ کے پاس ایک ہے وہ کوئی ہو۔ ایک ہے جس
 کے لئے نبیؐ کہتے ہیں وہ مرد ہے، وہ کرا رہے، وہ بھاگے گا نہیں۔ تو میرے مسلمانو!
 مجھے بتاؤ، نہیں میں رسولؐ سے کیوں نہ پوچھ لوں۔ میرے پیغمبرؐ! جب آپ کے
 پاس نہ بھاگنے والا جو اں مرد موجود ہے تو اسے تین دن کی شکست کے بعد کیوں
 بھیجتے ہیں، اسے پہلے ہی دن کیوں نہ بھیج دیجئے۔ اگر یہ معلوم کرنا تھا کہ مسلمانوں میں
 کون کیسا ہے تو پیغمبرؐ گھر کی بات تھی اسے مرینہ میں معلوم کر لیتے۔ یہودیوں کے دشمن
 جمع کے سامنے سے جب مسلمان لشکر بھاگتا تھا تو یہودی ہنستے تھے یہ ہیں "لا الہ
 الا اللہ" کے کہنے والے، یہ ہیں "محمد رسول اللہ" کا کلمہ پڑھنے والے، یہ ہیں قرآن
 کو سینے سے لٹانے والے، یہ ہیں کعبہ کو سجدہ کرنے والے، جو تیروں اور تلواروں کے
 مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو سوچئے جب لشکر تین دن تک واپس آیا، تو دشمن اسلام
 پر ہنس رہا تھا، تو اسلام کی رسوائی ہو رہی تھی کہ نہیں مجھے نہیں گوارہ کہ میرے گھر کا
 بدترین بچہ گھر کے باہر آئے، تاکہ دوست کے سامنے میرے گھر کا عیب کھلے۔ مجھے
 بتاؤ دوستو! وجہ کیا ہے؟ کیا یہ میں تسلیم کر لوں کہ نبیؐ کو اتنی بھی اسلام سے محبت نہیں
 تھی، جتنی محبت مجھے اپنے گھر سے ہے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نبیؐ
 کو تو محبت تھی۔ جب نبیؐ کو بہت محبت تھی تو پھر اس کی کوئی وجہ ہونا چاہئے، اس کی کوئی

حکمت ہونا چاہیے، اس کی کوئی مصلحت ہونا چاہیے کہ نبی بہادر رکھتے ہیں مگر بہادر کو بعد میں بھیجتے ہیں پہلے اسلام کے دامن پر فرار کا دھبہ آنے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خیر کے میدان میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اسلام کی رسوائی کی قربانی دینا گوارہ ہے۔ صلوٰۃ

ابھی آپ سُننے چلیں بیان جب نتیجے کی منزل پر پہنچے گا تب آپ محسوس کریں گے کہ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا ہے وہ قابلِ لحاظ ہے یا نہیں۔

بس اسی مسئلہ کو حل کرنا ہے کہ بہادر رکھتے ہوئے بھی پیغمبر نے پہلے تین دن تک اسلام کے نام پر شکست کا لکھا جانا کیوں گوارہ کیا۔ وجہ کیا تھی مسئلے کو حل کرنے کے لئے جہاں سے میں نے بیان چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع کرتا ہوں کہ پیغمبر نے شام کو اعلان کر دیا کہ کل غلہ ایسے کو دوں گا جس کے صفات یہ ہیں۔ نبیؐ تو حدیث ارشاد فرما کر جیسے کے اندر چلے گئے (بے حد توجہ چاہتا ہوں، مگر یہ خیر کی رات یوں گذری، جیسے رمضان میں شب قدر آتی ہے کہ کوئی مسلمان سوتا نہیں۔ خیر کی رات بھی شب قدر بن گئی تھی کہ کوئی مسلمان رات بھر سویا نہیں اس لئے نہیں سویا کہ دل یہ چاہتا تھا غلہ ہمیں مل جائے۔ آپ کہیں گے غلہ میں کیا خاص بات تھی تو کیا سمجھے نہیں۔ غلہ روز غلہ تھا مگر اس حدیث کے بعد اب غلہ میں بڑا فرق ہو گیا، اب یہ غلہ تھا جس کے پرچم اور پھر پرے پر لکھا تھا کہ جس کے ہاتھ میں غلہ دیکھو اسے کڑا رہ سمجھو، جس کے ہاتھ میں غلہ دیکھو اسے مرد سمجھو جس کے ہاتھ میں غلہ دیکھو اسے غیر فرار سمجھو۔ اتنے عہدے مل جاتے اسے جس کو غلہ مل جاتا۔ عہدہ تو بڑی چیز ہے مثال بدل کے سناؤں میں آپ کو آج یہ خبر دوں کہ بمبئی میں

سستے غلے کی دکان میں جو غلہ ملتا ہے اسٹاک بہت تھوڑا رہ گیا ہے دودن میں ختم ہو جائے گا تو سب لوگ مجلس ختم کر کے کہیں گے چل کے کاڑ ڈبا تھ میں ملو اور چار بجے سے وہیں لائن لگاؤ۔ میں مثال سنار ہا ہوں افواہ نہیں پھیلا رہا ہوں یہ قصہ اس مثال کا یہ ہے کہ اگر سستا غلہ نہ ملنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو کوئی سوئے گا نہیں سب کو فکر ہوگی صبح سب سے پہلے نمبر لگا کر غلہ لیں۔ تو سوچئے جہاں صورت حال یہ ہو کہ اگر غلہ مل جائے تو بہت سے فضائل مل جائیں گے۔ یعنی غلہ ملے تو مرد ہونے کی سند ملے، کڑا راد اور غیر فرار ہونے کی سند ملے، محبت خدا و رسول ہونے کی سند ملے۔ اور پیغمبر نے اس پر قیامت یہ کر دی کہ اس کو غلہ دوں گا جو فتح کے بغیر نہیں ملے گا۔ مسلمان کو یقین تھا کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بس غلہ ہمارے ہاتھ میں آیا کہ خیبر کا در ہمارے ہاتھ سے اکھڑا۔ اس لئے کہ نبی فتح کی خبر دے چکے ہیں۔ تمنا میں رات کھٹی نہیں۔ انتظار ہے کہ رات کے صبح ہو تو غلہ ملے۔ جب تمنا پیدا ہوتی ہے تو آدمی کروٹیں لینے لگتا ہے۔ ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ غلہ مجھے مل جائے۔ مثلاً ایک آدمی چھوٹے قد کا ہے اس نے سوچا یہ غلہ مجھے مل جائے تو وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک اور مسلمان آیا جو چوڑے سینے لمبے قد کا تھا ڈر لگا کہ نبی کہیں اسے نہ دے دیں، اس کی باڈی اچھی ہے کہیں ہم چھوٹے قد کے ہونے کی بنا پر محروم نہ رہ جائیں۔ غرض کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ غلہ مجھے مل جائے دوسرے سب محروم نہ رہ جائیں۔ تمنا اکیلی ہی بے چین کرنے کے لئے کیا کم تھی کہ ہر مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں سے حسد بھی پیدا ہو گیا اور حسد اسی آگ کا نام ہے کہ پیدا ہو جائے تو بند نہیں آتی۔ تو سوچو جب ایک مسد کی چٹکاری پر زمیند نہیں

آتی تو جب ایک سینے میں سارے مسلمانوں سے حد ہو گا تو نیند کیسے آسکتی ہے۔
پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی، مگر جن کا مقدر سو رہا تھا وہ جاگ رہے تھے
اور جس کا مقدر جاگ رہا تھا وہ سو رہا تھا۔ رات مسلمانوں نے انتظار میں کائی
کہ کب سبج ہوگی۔

الغرض رات جیسے جیسے کٹنے لگی ویسے ویسے سمجھ دار سوچنے لگے خمیے میں
ہڈے رہو گے تو پتہ نہیں نبی نکل کے کسے دیکھیں اور کسے دے دیں علم۔ لہذا
سب سے پہلے پہونچو، جب علم لے کر نکلیں تو صرف ہمیں دیکھیں، سب مسلمانوں کو
فکر ہے کہ ہمیں دیکھیں۔ جب کسی جگہ لائن لمبی لگتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں آٹھ
بجے دکان کھلے گی، چھ بجے چلیں گے۔ اور چھ بجے پہونچتے ہیں تو دیکھتے ہیں
فرلانگ بھر کی لائن لگی ہے، اس لئے کہ کچھ ان سے سمجھ دار تھے۔ انہوں نے کہا
لوگ چھ بجے بستر سے اٹھ کر آئیں گے اپنا بستر یہیں دکان کے سامنے لگا دیں
اور اب تو وہ زمانہ ہے جہاں قدم قدم پر لائن لگتی ہے بستر تا غذا سے ملے گا
جس کے پاس راشن کارڈ ہے۔ میرے پاس راشن کارڈ نہیں، لیکن میں بستر
لٹائے پڑا ہوں، مجھے غذا نہیں ملے گا مگر میری بگ توبے کی۔ تو جب ذرا اسی
بات میں ہم رات سے لائن لگاتے ہیں تو وہ علم جس پر اتنے عہدے ملنے
والے ہوں اس کے لئے یقیناً مسلمان رات بھر جاگا ہوگا۔ تو آج نہ نماز قضا
ہوگی نہ تہجد قضا ہوگی، نہ فضیلت کا وقت جائے گا۔

مسلمان جلدی جلدی نبی کے خمیے کے سامنے پہونچے، کچھ آگے آگے
پہونچے اور بورہ گئے وہ پیچھے پہونچے۔ جو پیچھے رہ گئے انہیں ڈر کہ ایسا نہ ہو

کہ آگے والے کھڑے ہو جائیں اور ہم کو نبی نہ دیکھیں۔ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اونچی
 جگہ ملے اس پر کھڑے ہو جائیں۔ بھائی تمنا عجب چیز ہے۔ وہاں نبیؐ نے نماز پڑھائی،
 وظیفہ پڑھا۔ سورج نکلا خیمے کا پردہ اٹھا اور نبیؐ ہاتھ میں علم لے کے نکلے۔ اب جو نبیؐ
 ہاتھ میں علم لے کے نکلے تو مسلمانوں نے دیکھا علم نبیؐ کے ہاتھ میں آگے ہے نبیؐ پیچھے
 ہیں۔ سارے مسلمانوں کی نظر نبیؐ پر نہیں نبیؐ کے ہاتھ پر ہے۔ ایک مرتبہ نبیؐ نے ذرا
 علم آگے بڑھایا تو جو جہاں کھڑا تھا وہیں سے آگے بڑھا۔ نبیؐ نے علم ذرا پیچھے کر لیا
 سب پیچھے ہو گئے۔ نبیؐ نے تین مرتبہ علم آگے بڑھایا تینوں مرتبہ جمع آگے بڑھا۔ نبیؐ
 نے پیچھے علم ہٹایا۔ جمع پیچھے ہٹا۔ میں تو کم ہڑھا ہوں۔ میں تو اتنا ہی سمجھا جنگ کا موقع
 ہے شاید نبیؐ صبح صبح برید کر رہے ہیں جو لمبے قد والے تھے انھوں نے اپنے کو کھڑے
 ہو کر دکھانا چاہا نبیؐ ہم ہیں حقدار جو چھوٹے قد والے تھے انھوں نے کہا مسلمان
 مسلمان سب برابر ہیں، تم لمبے ہو تو کیا ہوا۔ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اب تو
 ہیں برابر۔ بڑی بے چینی کی بات ہے۔ آرزو کا معاملہ ہے خالی علم نہیں ہے اس کے
 ساتھ کتنے عہدے بھی مل جائیں گے۔ جو آگے تھے انھیں خطرہ ہوا نبیؐ کہیں دور نہ دیکھنے
 لگیں۔ ہم سارے کھڑے ہیں کبھی چراغ تلے اندھیرا بھی ہو جاتا ہے تو وہ نبیؐ کے پاس
 سے یوں گزرنے لگے کہ نبیؐ کے جسم سے جسم مس کر کے نکلے تاکہ اب تو نبوت بیدار
 ہو جائے۔ ایک بات سنا دوں اگر آپ متبذ نکال لیں۔ کبھی کبھی میں واقعہ بھی سننا تا
 ہوں جو بات سمجھانے میں بڑا مفید ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں ایک صاحب بڑے غلوں
 سے زعمائے گئے تھے، دعائیں بھی لمبی تھیں ہاتھ لمبے تھے۔ نماز پڑھنے کے لمبے لمبے ہاتھ
 پھیلائے، آنکھیں بند کر کے زور زور پکارے، یا رب العالمین، اے سارے

عالموں کے پالنے والے۔ یا رحمن، اے مہربان۔ یا غفار، اے گناہوں کے معاف کرنے والے۔ تو ستر مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے اور ستر مرتبہ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے تھے۔ نام تو پکارتے تھے زور زور، ترجمہ کرتے زور زور، مگر جب دعا مانگتے تھے تو چپکے چپکے تاکہ مسجد میں کوئی اور مسلمان دعا سن کر مانگ نہ لے۔ کڑاک کے بولے یا اللہ، اے خدا، اے رب العالمین، اب جو برابر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ جو چونکا اس کی نماز ٹوٹ گئی تو لوگوں نے کہا بڑی مشکل ہے دعا مانگتے ہیں منع بھی نہیں کر سکتے، کڑاک کڑاک کے مانگتے ہیں تو نماز میں خلل ہوتا ہے، سوچا انھیں سمجھاؤ کہ بھیا اللہ کو پکارتے ہو تو یا عربی میں پکار لو، رب العلین، رحمن، غفار، شاکر، ثواب۔ یا اردو میں پکار لو، گناہوں کے معاف کرنے والے، روزی کے دینے والے کیا بات کہی ہے انھوں نے جواب میں کہنے لگے ہم تو دونوں میں پکاریں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ معاملہ دعا کا ہے، اس لئے عربی میں پکار کے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ سمجھے۔ سوچا آپ نے، میں صرف ہنسنا نہیں ہوں، مجمع کی ٹھکن بھی مٹانا ہوں اور اسی کے ساتھ بات کو دل و دماغ میں اُتارنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ پتہ چلا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو اللہ مان کے دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ کو نا سمجھ سمجھ کر اُسے سمجھاتے بھی ہیں۔ مجھے خیبر کے میدان میں مسلمان ایسا ہی نظر آ رہا تھا، نبیؐ کو نبیؐ بھی سمجھتے ہیں، اُن سے غلم بھی لینا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے ہو کے جسم رگڑ رگڑ کر سمجھا بھی رہے ہیں کہ نبیؐ ہم ہیں حقدار۔ جب نبیؐ کو نبیؐ مانتے ہو تو جو حقدار ہے نبیؐ اسی کو دیں گے یہ اپنے کو پیش کیوں کر رہے ہو۔ تو بات دہی ہے وہ ترجمہ کر کے سمجھا رہے تھے متوجہ رہے گا۔ ایک مرتبہ نبیؐ نے غلم لے کے مجمع کے

ایک ایک آدمی پر نظر ڈالنا شروع کی۔ بس جس سے نبیؐ کی نظر ملی اسے یقین ہوا۔ ظلم ہمیں ملا۔ جیسے ہی نظر ملی، دیسے ہی اس نے کاندھے اودھنے کے، نبیؐ دوسرے کو دیکھنے لگے اس نے نظر کڑی کر کے دوسرے کو دیکھا ہم کو نہیں ملا تو کیا تم کو ملے گا۔ نبیؐ نے یہاں سے وہاں تک پورے مجمع کو دیکھ ڈالا، کسی کو ظلم نہیں دیا۔ مجمع سوچ رہا ہے آخر کسے ظلم دیں گے۔ ایک مرتبہ نبیؐ نے کہا علیؑ کہاں ہیں؟ جو علیؑ کا نام سن کر چپ ہو جایا کرتے تھے وہ آج سب سے پہلے بولے رسول اللہ انھیں نہ بولائے وہ بیمار ہیں۔ مطلب سمجھے آپ، یعنی وہ بیمار ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ امت کہہ رہی تھی علیؑ بیمار ہیں نہ بولائے، پیغمبرؐ نے کہا نہیں علیؑ کہاں ہیں۔ کہا حضورؐ ہم نے رات کو دیکھا ان کی آنکھیں سُرخ ہو گئی ہیں۔ آشوب سے بڑا درد تھا۔ کہا بلاؤ علیؑ کو۔ امت کہہ رہی ہے علیؑ بیمار ہیں، نبیؐ کہہ رہے ہیں جو تمھاری نظر میں بیمار ہیں وہ ہی اسلام کا مسما ہے۔ صلوٰۃ

سلمانؓ گئے بٹاکے لئے۔ علیؑ سلمانؓ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے، نظر کام نہیں کرتی۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا رسولؐ سے کہنا کہ میری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں تو میدان میں کیا جاؤں۔ علیؑ نے بیماری کا عذر نہیں کیا اسلئے کذب العشرہ میں جب عدد کا وعدہ کیا تھا تو قید نہیں لگائی تھی کہ جب اچھا ہوں گاتب عدد نہ کروں گا بے قید عدد کا وعدہ کیا تھا۔ بے شرط حاضر ہو گئے۔ سلمانؓ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آئے۔ نبیؐ نے کہا علیؑ کیسے ہو؟ کہا آنکھیں آشوب کر آئی ہیں مگر تعمیل حکم کے لئے حاضر ہوں۔ کہا علیؑ میرے ذائقہ پر سر رکھو۔ انگلی میں نبیؐ نے لعاب دہن لگایا اور انگلی علیؑ کی آنکھوں میں پھیر دی پھر کسی علیؑ کی آنکھ بیمار نہ ہوتی۔ صلوٰۃ

علیؑ کو علم دیا۔ علیؑ کو تنہا نہیں بھیجا۔ جو لشکر کل گیا تھا وہ آج بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب نبیؐ نے علیؑ کو علم دیا تو کہا مولا کب تک لڑوں گا؟ کہا علیؑ تب تک لڑنا جب تک فتح نہ ہو۔ علیؑ علم لے کر چلے تنہا چلے، نہیں۔ علیؑ جب علم لے کر چلے تو علیؑ کے پیچھے لشکر چلا، لشکر وہی جو کل گیا تھا، وہی لشکر جو پرسوں گیا تھا، وہی لشکر جو برسوں گیا تھا۔ نبیؐ نے لشکر نہیں بدلا صرف سردار لشکر بدلا۔ تین دن پہلے جو لشکر گیا تھا، خدا کو مانتا تھا، نبیؑ کا کلمہ پڑھتا تھا، قرآن کو کتاب الہی سمجھتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، اسلام کی ہر بات مانتا تھا۔ جو عقیدے پہلے دن تھے وہی دوسرے دن تھے، وہی عقیدے تیسرے دن بھی تھے اور وہی عقیدے آج چوتھے دن بھی تھے۔ خدا در رسولؐ اور قرآن و قبلہ کا ماننے والا مسلمان پہلے تین دن بھی گیا تھا اور آج چوتھے دن بھی گیا تھا مگر صورت حال یہ ہے کہ پہلے مسلمان میدان سے بھاگتا رہا حالانکہ اس خدا کا سجدہ گزار تھا، اس رسولؐ کا کلمہ گو تھا، اس قرآن پر ایمان تھا جس میں لکھا ہے کہ میدانِ جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اسی قرآن کو سینے سے لگائے رہا۔ مگر میدان سے بھاگا۔ آپ بتائیں جب میں لشکر لے کر جاؤں اور لڑنے کے بجائے میدان سے بھاگ کر چلا آؤں تو میں مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر لے جا رہا ہوں یا مسلمانوں نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میدانِ جہاد سے مسلمانوں نے قدم ہٹائے تو خدا کی بات کی نافرمانی کی، پیغمبرؐ کی بات کی نافرمانی کی، قرآن کے حکم کے خلاف طرزِ عمل اختیار کیا۔ یعنی اسلام جو کہتا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کیا۔ سنئے! نبیؑ کو گوارا نہیں تھا کہ اسلام کی شکست دشمن کی نظر کے سامنے آئے مگر وہ نبیؑ جو جنابِ مہی

اور جناب عیسیٰ کے دین کو مٹنے دیکھ چکے تھے وہ چاہتے تھے کہ تجربہ کرادوں کہ اسلام کی
 داخلہ پالیسی کامیاب کب ہوتی ہے، ناکامیاب کب ہوتی ہے۔ مسلمانو! تم بعد میں
 سوچو گے جب میں نہ رہوں گا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرادوں۔ میں زندہ ہونا
 خیبر کے میدان میں موجود ہوں یہ بھی نہیں کہ نظروں سے غائب مدینہ میں ہوں۔ مگر تمہارا
 حال یہ ہے کہ تمہارا نبی زندہ ہے تمہارے مجمع میں موجود ہے۔ تمہاری گو د میں قرآن
 بھی ہے تمہارے سینے میں اسلام بھی ہے۔ مگر میں تین دن کے لئے خیمے میں اگر بیمار
 ہو گیا اور تم نے اپنی مرضی سے لڑائی کا سردار بنایا۔ تم گئے اپنا سردار لے گئے کہ اسلام
 کی ہر بات مان کے گئے مگر جب بھاگے تو تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسلام کی
 داخلہ اور خارجہ پالیسی میں انتشار ہوا یا نہیں۔ پیغمبر نے کہا میرے بعد کا سوال تو بعد میں
 سوچنا میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے خدا اور رسول اور قرآن و قبلہ کو
 مان کے مسلمان اسلام کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے خدا کا خیال آتا ہے نہ اسے میری
 موجودگی کا خیال آتا ہے۔ نہ اسے قرآن کا خیال ہے کوئی بات اسے میدان میں روک
 نہیں پاتی ہے یعنی میری آنکھوں کے سامنے اسلام پلٹ رہا ہے، اسلام بگڑ رہا ہے،
 اسلام بھاگ رہا ہے، اسلام منتشر ہو رہا ہے اور تین دن تک یہ ہوتا رہا، مگر جب میں
 چلتے دن علی کو بھیجا تمہارے ساتھ تو اگرچہ لشکر وہی تھا، خدا پر عقیدہ وہی تھا، قیامت
 پر عقیدہ وہی تھا، قرآن پر عقیدہ وہی تھا، اسلام پر عقیدہ وہی تھا، مگر اب جو مسلمان
 گیا تو بھاگا نہیں پتا چلا کہ کدہ صرف عقیدہ تو جہد سے نہیں بنتا، کدہ صرف نبوت
 کے اقراء سے نہیں بنتا، کدہ صرف قرآن پر ایمان سے نہیں بنتا، کدہ اسلام پر
 ایمان لانے سے نہیں بنتا۔ کدہ بنتا ہے سردار سے۔ جیسا سردار دیا کدہ دار جب تک

تم نے سردار اپنا جیسا رکھا اس وقت تک اسلام کی ہر بات مان کر تم نے اسلام چھوڑا۔ جب میرے جیسے علیؑ تمہارے سردار بن کے گئے تو قدم میدان سے نہیں ہٹے، نبیؐ نے تین دن کی شکست قبول کی جو تھے دن علیؑ کو بھیجا کہ دیکھو میری زندگی میں اسلام میں بھگدڑ ہو جاتی ہے۔ اگر سردار تمہارے بنائے ہوتے ہیں بھگدڑا اور بگڑا اسلام بہادر بن جاتا ہے اگر علیؑ کو سردار مان لیتے ہو نبیؐ نے تجربہ کرادیا۔ میرے بعد اپنی مرضی سے سردار بناؤ گے اسلام منتشر ہو جائے گا، میرے علیؑ کو سردار مانو گے اسلام کامیاب رہے گا۔ صلوات

اگر اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا نہ ہوتا تو نبیؐ اسلام کی عزت پر جان چھڑکنے والا نبیؐ۔ دشمن یہودیوں کے سامنے اسلام کی ذلت گوارا نہ کرتے۔ مگر اس ذلت کے گوارا کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کے ہاتھ میں اسلام کی قیادت ہے گی تو اسلام کامیاب رہے گا اور کس کے ہاتھ میں اسلام رہے گا تو اسلام ناکام رہے گا، خیر کی جنگ بھی نبیؐ لڑ رہے تھے اور اسلام کے مستقبل کا تجربہ بھی کر رہے تھے اور آج جس نے کردار سنوار دیا مسلمانوں کا، اس کو کل غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھاکے کہہ رہے تھے ”مَنْ كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَهَذَا غِيٍّ مُوَلَّاهُ“ داماد ہونے کی بنا پر نہیں کہہ رہے تھے، چچا زاد بھائی ہونے کی بنا پر نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اس لئے کہہ رہے تھے کہ جیسے میں جاہل عربوں کو اسلام کے ذریعہ انسان بنا سکتا ہوں ویسے ہی کمزور دل مسلمانوں کو علیؑ اگر سردار مان لئے جائیں تو حوصلہ مند مسلمان بنا سکتے ہیں یا اسلام کا مستقبل تھا جسے پیغمبرؐ خیر میں دکھا رہے تھے۔ بس آج کی تقریر یہیں پر روکتا ہوں، باقی تجربے جو نبیؐ نے کرائے میں وہ آئندہ سناؤں گا۔ لیکن اتنا سنانا چاہتا

ہوں کہ خیبر کے میدان سے نبیؐ پلٹے، خیبر کے میدان سے علیؑ پلٹے اور سب اپنا حصہ لے کے پلٹے۔ نبیؐ کے حصے میں علاوہ دشمن پر فتح پانے اور مسلمان کی رہنمائی کرنے کے وہ جائیداد بھی آئی جو بغیر جنگ کے قبضے میں آئی تھی۔ قرآن نے آیت سنائی کہ بغیر جنگ جو زمین قبضے میں آئے وہ خاص نبیؐ کی ملکیت۔ چنانچہ جائیداد فدک جو بغیر لڑے بھڑے ملی تھی پیغمبرؐ کے حصے میں آئی، مسلمانوں کو مال غنیمت کا حصہ ملا اور علیؑ کو علمداری اور اسکے صفات ملے۔ یعنی اب خیبر کے بعد علیؑ کبھی جو انمردی سے ہٹ نہیں سکتے۔ علیؑ کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ علیؑ کبھی غیر کرار نہیں ہو سکتے۔ علیؑ کبھی خدا اور رسولؐ کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔

خیبر کے دن علیؑ کو صرف علم نہیں ملا تھا بلکہ علیؑ کے مستقبل کی ذمہ داری خدا اور رسولؐ نے لے لی، کہ علیؑ جب تک زندہ رہیں گے یہ خدا سے اور اسکے رسولؐ سے محبت کریں گے، رسولؐ ان سے محبت کریں گے۔ اب زمانے میں حالات چاہے جتنے بدل جائیں، چاہے علیؑ کے سر پر لوگ حکومت کا تاج رکھنا چاہیں، چاہے علیؑ کے دروازے پر آگ لگا دیں۔ یہ دنیا بدلے گی مگر خدا اور رسولؐ کی محبت علیؑ کے لئے نہیں بدلے گی۔ ذرا سوچنے کے قابل ہے یہ بات کہ جس مسلمان نے خیبر کے دن سُن لیا تھا کہ علیؑ خدا اور رسولؐ کے چاہنے والے ہیں اور خدا اور رسولؐ کو علیؑ سے محبت ہے وہ علیؑ سے لڑتا کیسے ہے، وہ علیؑ کو گرفتار کیسے کرتا ہے، وہ علیؑ کے گلے میں چادر کا پھندا کیسے ڈالتا ہے۔ تھوڑے سمجھتے ہوئے ایک لفظ میں سیرتِ علیؑ کا پتہ چلتا ہے ہوئے اور مصائبِ کثیر

بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج علیؑ کے بازو کی قوت دیکھی کہ
 جس خیر کے وزنی در کو چالیس آدمی مل کر کھولتے بند کرتے تھے اس وزنی در
 کو علیؑ نے اپنے ہاتھ پر اس طرح اٹھایا جیسے پتہ اٹھایا جاتا ہے مگر یہیں تک
 اگر کسی کی نظر گئی تو اس نے نہ علیؑ کا بازو پہچانا نہ علیؑ کا دل پہچانا۔ در خیر کا
 اٹھانا اگر علیؑ کے بازو کی طاقت تھی تو علیؑ کے دل کی طاقت بتاؤں، علیؑ کے
 دل کی طاقت در خیر اٹھانا نہیں ہے۔ علیؑ کی طاقت یہ ہے کہ جس کے بازو میں
 خیر کے اٹھانے کی طاقت ہے، جس کے قبضہ میں کائنات کو چیر ڈالنے والی
 ذوالفقار موجود ہے۔ بہادر علیؑ کے سامنے، اس جوانمرد علیؑ کے سامنے اس
 کو آرد غیر فرار علیؑ کے سامنے اس کے گھر کا دروازہ جلتا ہے، ان کے سامنے
 ان کی بی بی، پیغمبرؐ کی اکھوتی بیٹی، پوری کائنات کی ملکہ، نثار عالمین کی سیدہ،
 فاطمہ زہراؑ کا پہلو زخمی ہوتا ہے۔ وہ بازوئے علیؑ کا دم تھا کہ جس نے خیر کا
 دروازہ اکھاڑا، اور قلب علیؑ اور نفس علیؑ کا مظاہرہ ضبط تھا کہ بازو میں
 قوت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے مگر نبیؐ سے وعدہ صبر ہے تو گھر چلنے دیا۔ فاطمہؑ
 کو زخمی ہونے دیا مگر علیؑ غیظ میں نہیں آئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو طاقت
 کے ذریعہ غیروں کو دبا لیتا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں بڑا ہوتا ہے اور جو جذبات
 کے ہنگامے میں اپنے دل و دماغ اور نفس پر قابو رکھتا ہے وہ دین کا بڑا
 ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کر بلا میں عاشور کے دن جو مجاہد
 لڑے، ان کی لڑائی ان کی قوت نفس کا مظہر نہیں ہے۔ بلکہ لڑائی سے پہلے
 جذبات پر قابو رکھنا ان کی قوت نفس کا آئینہ ہے۔ نا انصافی ہوگی اگر میں یہ

کہوں کہ جتنی دیر میں کوئی شہید لڑ کر جان دیتا ہے یہی لڑائی اس کے دل و دماغ و قلب کی طاقت کا مظاہرہ ہے نہیں جہاد تو بہت آسان ہے لیکن ساتویں کی صبح سے لے کر عاشور کے دن تک پیاس کا برداشت کرنا اس پیاس میں دھوپ کی تکلیف بھیلنا اس دھوپ میں حسینؑ کے پیچھے کھڑے رہنا، پہلے حسینؑ کے پیچھے کھڑے ہو کے فرات کی بہتی ہوئی موجوں کو دیکھنا، موجوں کو دیکھ کے پیاس کے دریا پر قابو پانا اور فرات کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا یہ نفس کی قوت ہے، یہ قلب کی قوت ہے، اور اسی سے دنیا پہچانے کہ حسینؑ کے ساتھی کتنے مضبوط دل والے تھے۔ عاشور کی صبح ہو رہی ہے بھائی دینے کے لئے جمع ہے عین ہو رہا ہے۔ صبح سے ظہر کے بعد تک وہ خیمے خالی ہو گئے جو انصار کے خیمے تھے۔ کون انصار؟ عاشور کی رات حسینؑ کی بہن زینبؑ نے ایک مرتبہ بھائی سے اتنا کہہ دیا تھا کہ بھیا آپ نے سب کو آزاد کیا ہے کوئی ساتھ چھوڑ کر جانے والا تو نہیں ہے، تو ایک ساتھی نے جا کے آواز دی تھی، اے اصحاب حسینؑ! تم خیمے میں بیٹھے ہو اور فاطمہؑ کی بیٹی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ سب دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد نیاموں سے تلواریں نکال کر گردنوں پر رکھ لیں، شہزادی با تلواریں موجود ہیں، گلے کاٹ کے دیکھ لیجئے کہ ہم بھاگتے ہیں یا نہیں۔ زینب کے ٹوٹے دل کو سکون مل گیا تھا کہ جب تک جیب میں زہیر ہیں، ہلال و درہر ہیں، ابو ثامر ہیں تب تک میرے بھائی پر آنکھیں نہیں آئے گی۔ مگر ظہر کے بعد رونے والو! وہ وقت آیا ہے کہ اصحاب حسینؑ کے خیمے خالی تھے۔ مقتل ابو مناف میں یہ لکھا ہے کہ ظہر کے بعد جب اصحاب کے خیمے اُڑ چکے تھے تو حسینؑ اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ اس خیمے کو دیکھا جس میں کبھی جیب تھے، اسے دیکھا جس میں زہیر تھے، اسے دیکھا جس میں چاہنے والے مسلم ابن عوسجہ

تھے، سب کو خالی دیکھا تو ایک مرتبہ حسینؑ زمین پر بیٹھ گئے اور کہا میرے خیر و!
 اب میں کیسے پکاروں۔ بس ایک ٹھنڈی سانس لی اور حسینؑ نے کہا ہائے پیاس،
 ہے کوئی میرا مددگار۔ حسینؑ کے خیمے کے پیچھے حسینؑ کے اعزہ کے خیمے تھے، ان میں سے
 لوگ نکلنے لگے۔ سلم ابن عقیل کے دو بیٹے نکلے، جعفر طیار کی اولاد نکلی، عقیل کی اولاد
 نکلی، عباسؑ کے بھائی نکلے، عون و محمد نکلے، قاسم ابن حسن نکلے، اکبر نکلے۔ کسی نے چہا
 کہا، کسی نے کہا ماموں، کسی نے کہا بابا، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک مرنے والوں
 کا افسوس نہ کرو۔ حسینؑ نے کہا میرے جگر کے ٹکڑے میں اپنی جان بچانے کے لئے
 تمہیں قربان کر دوں یہ کیسے ممکن ہے۔

ساری تار نخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ، سب سے پہلے سفیر حسینی سلم
 ابن عقیل کا بڑا بیٹا عبداللہ ابن سلم تڑپ کر نکلا اور کہا آقا سب سے پہلے میں جاؤں گا
 دوستوں کو اتنا یاد دلادوں کہ جناب سلم کے بیٹے جناب عبداللہ جہاں جناب سلم کے
 بیٹے جناب عقیل کے پوتے ہیں وہاں مولائے کائنات امیر المومنینؑ کی بیٹی جناب رقیہ
 کے بیٹے بھی ہیں۔ جناب رقیہ کی شادی جناب سلم سے ہوئی تھی۔ عبداللہ عقیل کے
 پوتے اور علیؑ کے نواسے ہیں۔ عون و محمد نے کہا پہلے ہم جانیں دیں گے۔ رقیہ
 نے اپنے بچے سے کہا بیٹا! کیا زینبؑ کی اولاد پہلے جان دیے گی۔ چنانچہ عبداللہ
 ابن سلم تڑپ کے نکلے، اجازت لئے کرمیدان میں آئے۔ عقیل کا پوتا عبداللہ حملے پر
 حملے کرتا ہے، صفیں الشاد ل کے حوصلے نکالتا ہے۔ دشمن فوج محسوس کرتی ہے تلوار
 سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، نیزہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو چاروں طرف سے تیر انداز
 گھیرتے ہیں، نشانہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ سرور دکھا تھا کہ اسی وقت

ایک تیر ہیشانی پر لگا جس نے ہیشانی سے ہاتھ کو سی دیا۔ لڑنے والا مجبور ہو گیا۔ ہاتھ ہیشانی میں رولا ہوا ہے۔ دوسرا تیر آکے کھینچے پر لگا ایک مرتبہ مسلم کا بیٹا زمین پر گرا، آواز دی ماموں میں باپ کے پاس جہاں ہوں۔ حسینؑ کے پیچھے میں دیر ہوئی تو جس قاتل نے تیر لگایا تھا اسے کیسے سنا دوں جب پڑھتا ہوں دل پھٹنے لگتا ہے۔ جس قاتل نے تیر لگایا تھا اس نے دیکھا حسینؑ دور ہیں چاہا کہ میں تیر نکال لوں۔ ظالم کا بیان ہے پہلا تیر کھینچا تو دل کو توڑنا ہوا پشت سے نکلا جب میں نے دوسرا تیر ہیشانی سے نکالنا چاہا تو دم نکل رہا تھا، نبضیں ڈوب رہی تھیں اور قاتل تیر نکالنے کے لئے حرکت سے رہا تھا حسینؑ کا یہ بچہ اس طرح جان سے رہا تھا کہ زخم میں تسلیف کا اضافہ ہو رہا تھا اور روح پرواز کر رہی تھی حسینؑ گئے مسلم کے بچے کی میت لائے۔ ابھی میت خیمہ لگاؤ تک نہیں پہنچی تھی کہ دوسرے بھائی نے آواز دی کہ ماموں میں نے بھی جان دی۔ پھر اولاد جعفر و عقیل کے ایک ایک جوان نے جان دی جب سب جانیں دے چکے تو عون و محمد نے جان دی۔ اس کے بعد ایک خیمے سے ایک خوب صورت نو جوان نکلا جسے ماں نے بڑی مانتا سے پالا تھا۔ نام بتا دوں امام حسنؑ کی تصویر قاسمؑ۔ قاسمؑ چہلکے سے آئے، حسینؑ نے کہا کیسے آئے۔ کہا چہلکے میں مرنے کی اجازت سے دو۔ کہا بیٹا تیر باپ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا۔ تجھے پہنچنے سے میں نے پالا ہے میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسے قاسم حسینؑ سے میں وہ دل کہاں سے لائے جو تیرا جنازہ اٹھائے۔ اسے بیٹا زندہ رہو کہ جب میں دم توڑ دوں تو تم میرے سر جانے آنا۔ قاسمؑ نے بہت اصرار کیا۔ مگر امامؑ نے فرمایا ممکن نہیں ہے کہ چہا تم کو اجازت دیے۔ قاسمؑ مجبور ہو کر خیمے میں واپس آئے۔ آکے ماما سے بیٹھے کیا کروں؟ تھا سے کیسے اجازت لوں؟ یاد آیا بابا نے ایک تمویذ بندھوایا تھا دل

نے کہا قاسم وہ تعویذ تو کھولو جو بابا نے بانٹے تھے۔ تعویذ کھولا دیکھا لکھا تھا بیٹا قاسم کل کر بلا میں جب میرا بھائی دشمنوں میں گھر جائے تو تم جان دے دینا۔ وہ خطے کے حسین کے پاس آئے، حسین نے کلمے سے لگایا۔ روئے اور اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے۔ زینب و عباس نے آنسو چھڑک چھڑک کے حسین اور قاسم کو بیدار کیا۔ گھوڑا آیا، قاسم نے سوار ہونا چاہا تو وہ گھوڑا اونچا تھا، چچا عباس نے بڑھ کر گود میں لیا قاسم کو گھوڑے پر بٹھلایا۔ رکابوں میں جو پیر ڈالے تو رکابوں تک پیر نہ پہونچے، تیسے کاٹ کر رکاب میں چھوٹی کی گئیں۔ رکابوں میں پیر ڈالے، ہاتھ میں گھوڑے کی لہام لی اور ایک چھوٹی تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چلے یگر کیسے کرتا پیسے جس کا گریبان کھلا، چمکتا سینہ، سامنے میدان میں آکر حیدری آواز سے پکارے، میں ہوں حسن کا فرزند۔ دشمن کا لشکر بھی کہنے لگا کہ کربلا کے میدان میں قاسم آئے یا صفین کے میدان میں علی آئے۔ پہلوان کا سامنا ہوا، دو ٹکڑے کئے، جوان کا سامنا ہوا دو ٹکڑے کئے۔ جب زینب کی فوج دیر تک لڑنے میں تھکتی رہی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا، اس جوان کو میں قتل کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا جب یہ دستے کی طرف حملے کے لئے بڑھے گا تو میں چھپ کر آٹلے کر حملہ کروں گا۔ حسن کا بیٹا حیدری جلال میں حملہ کے لئے بڑھا تو تلوار جھکی اور سر ہر پڑی، سر دو ٹکڑے ہوا۔ زمین پر قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے تو آواز دی۔ چھا آئیے۔ قاتل نے چاہا کہ دوسری مرتبہ قاسم ہر تلوار لگائے کہ حسین گھوڑے پر سوار لٹکاتے ہوئے بڑھے اور قاتل ٹھہر تو جائیں آتا ہوں، اور اتنا تیز آئے حسین کہ عمر سعد از دی کو نہ ہٹنے دیا۔ اس پر جو تلوار لگائی تو وہ ہاتھ کٹ گیا جس سے قاسم ہر تلوار لگائی تھی جب ہاتھ کٹا تو ملعون

پہننے لگا، ساتھیوں کو آواز دی۔ ارے میرے دستے والو! آؤ مجھے بھاؤ۔ دستہ پہلنے کے لئے آگے بڑھا۔ اس بھگدڑ میں زمین پر قاسم زندہ گی میں کھلے جانے لگے۔ ادھر کے گھوڑے اُدھر گئے اور قاسم تڑپ تڑپ کر پکار رہے تھے 'ارے چچا' ارے چچا۔ جب غبار جنگ ہٹا، تو لوگوں نے دیکھا قاسم زندہ تو ہیں مگر ٹکڑے ٹکڑے ایریاں رگڑ رہے ہیں اور حسین جھکے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا! چچا تجھے شرمندہ ہے، تیری مدد نہ کر سکا۔ مدد کرنے تب آیا جب میری مدد تیرے کام نہ آسکی۔ حسین پٹ گئے۔ قاسم میرے لال قاسم، میرے بھائی کی نشانی قاسم۔ قاسم نے بس ایک مرتبہ کہا، بابا دنیا سوچے گی کہ چچا کے بھائے بابا کو کیوں پکار رہے ہیں، شاید جب روج پرواز کرنے لگی ہوگی تو سر جانے باپ نظر آئے ہوں گے۔ جب باپ نظر آئے تو کہا ہوگا بابا! میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ مگر بابا! اب میرے چچا پر کون جانے گا۔ الغرض روج پرواز کر گئی۔ حسین نے میت اٹھائی، سینے سے سینہ لگایا۔ پیر زمین پر کھنٹے جا رہے ہیں۔ قتل گاہ سے خیمہ تک لائے، میت لٹائی۔ سیکڑ نکلی میت دیکھی دوڑ کے خیمے میں گئی، ارے بھیا قاسم آگے، مگر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ زینب نکلیں، 'وَاَقَامِہَا'، 'وَاَعْلٰیہَا'، 'وَاَعْلٰیہَا'! جیسے جیسے روتی ہوئی ماں نکلی، بیٹا! تمہنے مجھے سرخرو کر دیا۔ لال تجھ پر نثار۔ اب تک تم میری کمائی تھے قاسم، آج تمہاری میت میرا سرمایہ ہے قاسم۔!

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنِّیْ
مُقَلِّبٌ یُّقَلِّبُوْنَ ۝

آٹھویں مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

کل کی تقریر میں سلسلہ بیان کو میں یہاں تک لایا تھا کہ وہ مرسل اعظم
کائنات کا سرور پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ آجین کے رسول بنا کر بھیجے جانے کا ذکر
قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ آپ نے آیات کی تلاوت کے ذریعہ نفسوں کو
پاک کر کے کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر انسانوں کو گمراہی سے نکالا۔ میں نے آپ
کے سامنے وہ تاریخ پیش کی جس میں پیغمبر نے گرسے ہوئے انسانوں کو اسلام کے
ذریعے انسانیت اور آدمیت کی بلندی تک پہنچایا۔ کل میں نے خاص طور سے
آپ کے سامنے اس سلسلہ کو پیش کیا تھا کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اقدام کے بعد اس اقدام
کے استمکام کی فکر کرتا ہے۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں تو اس کو مستقبل میں باقی رکھنے
کی فکر کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہم اس کو تعلیم دے کے صنعت و حرفت
سکھائے اس کے مستقبل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہر انسان کا فائدہ ہے کہ زندگی میں اگر وہ
شاہکار انجام دیتا ہے تو اس کے مستقبل کو مضبوط بھی کرتا ہے، اسی اصول پر میں نے

آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ پیغمبر اسلام نے وہ دین جو کامل تھا اسے پیش کیا اور ایک عظیم امت پیدا کی، پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے مذہب کو قیامت تک باقی رہنا ہے لہذا پیغمبر مذہب کے مستقبل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پیش نظر تاریخ ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء و مرسلین آئے، انھوں نے جو مذہب پیش کیا مگر بعد میں انھیں کے ماننے والوں نے ان کے مذہب کو بدل ڈالا، جیسے جب مکان کی اینٹیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں تو عمارت گر پڑتی ہے۔ اسی طرح امت کی اینٹیں جب اپنے کردار میں جگہ بدل دیتی ہیں تو مذہب کی عمارت گر جاتی ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ پیغمبر کے سامنے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم کے دینوں کا حال تھا جو ان کے بعد بدلے اور بگاڑے گئے تھے اور اسی لئے میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے جس کے میدان میں یہ تجربہ کرایا کر دیکھو میرے بعد تم علیؑ کو اپنا قائد و سردار مانو گے تو اسلام کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کامیاب رہے گی، اور اگر تم کسی اور کو اپنا سردار بناؤ گے تو اختلا پیدا ہو جائے گا۔ آج میں اپنے چھوڑے ہوئے حقے کو مکمل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یعنی ایک دوسرے تجربے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے غدیر میں اسلام کی قیادت کو علیؑ کے حوالے کرنے سے پہلے دنیا کے سامنے ایک تجربہ اور کرایا کر جب میرے اہلبیت علیؑ اور ان کے گھروالے اسلام کی مدد پر آتے ہیں تو اسلام اپنی خارجہ پالیسی میں کامیاب رہتا ہے، اور اگر یہ لوگ اس کی مدد پر نہیں آتے تو غیر مسلم کے دل میں مقابلہ کا جو حوصلہ رہتا ہے قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس دوسرے تجربے کا تذکرہ کروں اپنی بات کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لئے کہ پیغمبر کو اسلام کے مستقبل کے مضبوط کرنے کی فکر ہو گی یا نہیں ہو گی۔ ایک تاریخی واقعہ پیش کرتا

ہوں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ موتہ ہے، یہ جنگ خیبر کے بعد پیش آئی ہے۔ اس واقعہ کو اسلئے پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ حضور ہر ممکن تجربہ کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد مسلمان پچھلے تجربوں کی روشنی میں آپ کے مقرر کردہ قائمہ سے انحراف نہ کریں۔ جنگ موتہ کے موقع پر جب مسلمان لشکر دشمن کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے تو رسول اللہ خود میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں۔ آپ نے لشکر مرتب کیا اور لشکر کا سردار جناب جعفر طیار کو مقرر کیا۔ اور اس کے بعد جب لشکر چلنے لگا تو آپ نے کہا لشکر والو! ٹھہرو، میں نے تمہارا سردار جعفر طیار کو مقرر کیا ہے۔ اگر یہ قتل ہو جائیں تو زید بن حارثہ ہوں گے۔ اگر یہ بھی قتل ہو جائیں تو زید بن حارثہ کے بعد عبداللہ ابن رواحہ سردار ہوں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی قتل ہو جائیں تو پھر میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ اپنا سردار مقرر کر لینا۔ قبل اس کے کہ میں جنگ کی دلدل لاندہ کر دوں اس کے پہلے اتنا یاد دلادوں کہ جب پیغمبر جنگ موتہ پر جانے والے لشکر کے یکے بعد دیگرے سردار مقرر کر رہے تھے یہ کہہ کے اگر یہ قتل ہو جائیں تو فلاں سردار ہوگا اس وقت مدینہ کا ایک یہودی بھی موجود تھا اس نے طے کیا کہ جب یہ لشکر چلے کر آئے گا تب میں فیصلہ کر لوں گا کہ محمد مصطفیٰ اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں ہیں تو ان کے پاس علم غیب ہے اور خدا انہیں آنے والے واقعات کی خبر واقع ہونے سے پہلے دے دیتا ہے! تو اگر یہ پیغمبر ہیں تو خدا نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ تین سردار جو انہوں نے مقرر کئے ہیں وہ تینوں سردار قتل ہو جائیں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی بچ گیا تو یہ ایک مدبر اور تجربہ کار انسان ہیں، انہی نہیں ہیں پناہ

لشکر لیا اور یمینوں سردار قتل ہو گئے۔ ان کے قتل کے بعد مسلمانوں نے خالد ابن ولید کو سردار بنایا جو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب لشکر پلٹا تو یہودی حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا۔ صلوات

اس واقعہ سے یہ بھی سبق لیا جاسکتا ہے کہ یہودی کی نظر میں بھی معیار یہ ہے کہ اگر علم غیب رکھتا ہے تو نبی ہے اور اگر علم غیب نہیں رکھتا تو نبی نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ آج مسلمان سوچنے لگا ہے کہ نبی علم غیب نہیں رکھتا یعنی نبوت کا جو معیار یہودی کی نظر میں تھا۔ آج ہماری نظر میں اس بات کی طرف کہ حضور نے جنگ موتہ میں ایک اصولی تجربہ کرایا ہماری نظر میں اس سے بھی گھٹا ہوا معیار ہے۔ یہ ضمنی فقرہ کہنے کے بعد میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ حضور نے جنگ موتہ میں ایک اصولی تجربہ کرایا کہ تین سردار میں سے مقرر کر دیئے ہیں جو قتل ہو جائیں گے اور اجازت دی کہ چوتھا بھاگے نہیں۔ نہ اسلام کو دشمن کے سامنے رُسا ہونے دیا نہ مسلمان کا کردار بگڑنے دیا۔ لیکن ان کے بعد جو مسلمانوں کا مقرر کردہ سردار آیا وہ خود بھی بھاگا اور مسلمانوں کو بھی بھگالایا۔ یعنی اسلام کی غار جہ اور داخلہ دونوں پالیسیاں ناکام بنادیں۔ حضور کا منشا تھا کہ میرے اور امت کے انتخاب کے نتائج و اثرات آزما کر دیکھ لو اور یاد رکھو کہ جب ایک لشکر کو امت کا منتخب کردہ میری زندگی میں نہیں سنبھال سکا تو میرے بعد اسلام اور امت مسلمہ کو تمہارا منتخب کردہ خلیفہ کیسے سنبھال سکے گا۔ یہ بھی سمجھایا کہ انتخاب رسول کی عمدگی صرف علی کی خوبیوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہم صلاحیت سے واقف ہو کر منتخب کرتے ہیں، ہمارا منتخب کردہ کبھی ناپا اہل

نہیں ہوتا۔

اس واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جب رسولؐ کو ایک لشکر کے آخری انجام کی فکر ہے تو وہ امت کے مستقبل کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتے۔ سب سے قیمتی بات اس واقعہ میں یہ ہے کہ نبیؐ نے تین سردار منتخب کرنے کے بعد لشکر کو انتخاب کا اختیار دیا اور اختیار دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضورؐ کو منظور تھا کہ آپ کے بعد امت خلیفہ کا انتخاب کر لے تو جو ایک لشکر کو حق انتخاب دینے کا اعلان کرتا ہے اس نے امت کے لئے حق انتخاب خلافت کا اعلان کیوں نہ کیا، اگر اعلان کیا ہو گا تو انتخاب اس اعلان کی روشنی میں علی الاعلان ہوتا۔ تاریخ خلافت کا آغاز اس مجبورانہ معذرت کے ساتھ نہ شروع ہوتا۔ چونکہ حضورؐ نے منتخب نہیں کیا تھا لہذا مجبوراً امت کو منتخب کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ نے سلسلہ خلافت خود طے کیا، اپنے نائب خود نامزد کئے تاکہ اسلام کا مستقبل محفوظ رہے اور ایسا نہ کرنا آپ کے لئے ناممکن تھا جب آپ جانتے تھے کہ ابراہیم کا مذہب لوگوں نے ان کے بعد بدل ڈالا۔ موسیٰ کا مذہب ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ عیسیٰ کا مذہب ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ میرا مذہب بھی میرے ماننے والے بدل ڈالیں گے، اور اگر پیغمبر کو یہ یقین نہ ہوتا تو وہ ارشاد نہ فرماتے کہ میرے بعد اسلام میں تہتہ فرقی پیدا ہوں گے۔ نبیؐ کو یقین تھا کہ جس طرح جناب ابراہیمؑ، جناب موسیٰؑ و عیسیٰؑ کے ماننے والوں نے ان کا مذہب بدلا ہے، اسی طرح میرے ماننے والے بھی میرا مذہب بدلیں گے تو جب خطرے کا صرف وہم نہیں بلکہ یقین تھا تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام مستقبل کا بندوبست نہ کریں گے، انتظام کیا اور تجربہ بھی کرایا کہ دیکھ لو میرا انتظام صحیح ہے۔

ایک تجربہ کل میں نے آپ کو سنایا، جس میں پیغمبرؐ نے تجربہ کرایا تھا کہ جب علیؑ کے ہاتھیں قیادت نہیں آتی خیبر کے میدان میں تب تک مسلمان خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے مگر اسلام کے کردار کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب چوتھے دن علیؑ کی قیادت میں آتا تو اس کا بگڑا ہو کر دار پھر سنبھل جاتا ہے۔ تو پیغمبرؐ نے خیبر کے میدان میں دو تجربے کرائے تھے جن کو سنا چکا ہوں مگر دہراتا اس لئے ہوں کہ جو نئے حضرات آئے ہیں وہ واقف ہو جائیں اور جو کل سن چکے ہیں ان کے ذہن میں پھر خلاصہ آجائے۔ غرض کہ پیغمبرؐ نے دو تجربے کرائے، ایک یہ کہ اگر بگڑا بھی جائے اور اس کے بعد بھی تم قیادت علیؑ کے حوالے کر دو گے تو علیؑ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بگڑے کر دار کو پھر سے سدھار دیں گے۔

اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرے تجربے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیری اعلان سے پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام اپنے خارجہ پالیسی میں بے وقار اور ناکام کب ہو گا اور باوقار اور کامیاب کب ہو گا۔ جو بزرگ اور واقف کار ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے لئے ذرا دیر میں واقعہ کی تفصیل پیش کروں گا۔ مدینہ سے تھوڑے فاصلہ پر ایک مقام ہے جس کا نام بخران ہے۔ اس بخران میں پوری آبادی عیسائیوں کی ہے اور پیغمبر اسلامؐ میں ان کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اسلام کی دعوت قبول کرو۔ واقعہ کا خلاصہ سنئے اور اس کے بعد تجربہ سنئے اور نتائج سنئے۔ پیغمبرؐ نے بخران کے عیسائیوں کو دعوت نامہ بھیجا کہ اسلام قبول کرو۔ انھوں نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ ہم خود حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخرانی عیسائیوں کے چودہ

آدمیوں کا ایک وفد پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا۔ ظاہر ہے کہ وفد جاتا ہے اس میں عام لوگ نہیں جاتے بلکہ جو سمجھ دار ہوتے ہیں، بلکہ جو قوم کے رماغوں کا خلاصہ ہوتے ہیں وہ وفد میں جایا کرتے ہیں۔ چودہ آدمیوں کا منتخب وفد پیغمبرؐ کی خدمت میں مدینہ آیا، راہبانہ زندگی بسر کرنا ان کا مزاج تھا، ترک دنیا ان کا فلسفہ مذہب تھا۔ مدینہ میں آئے تو سارے لباس میں آئے اور جب پیغمبرؐ کی خدمت میں آنے لگے تو سارے لباس اتار دئے، قیمتی کپڑے پہنے اور بہت شان و شوکت، جاہ و حشمت کے ساتھ پیغمبرؐ کی بزم میں آئے۔ پیغمبرؐ نے یہاں جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اس طرف میں اپنے مجمع کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب قمیسی لباس اور سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہن کر آئے تو وہ پیغمبرؐ صابر علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر دالے دشمن کے لئے بھی عبا بکھار دیا کرتے تھے۔ اس پیغمبرؐ نے آنیوالے وفد کو دیکھا جب انھوں نے سلام کرنا چاہا تو پیغمبرؐ نے چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، آنے والے عیسائیوں کا وفد سمجھا کہ شاید پیغمبرؐ نے دیکھا نہیں۔ وہ دوسری طرف آئے جدھر پیغمبرؐ کا چہرہ تھا ادھر آ کے سلام کیا۔ پیغمبرؐ نے چہرہ موڑ دیا۔ پتہ چلا نبیؐ ہمارا سلام لینا نہیں چاہتے۔ اب عیسائیوں کو حیرت ہوئی کہ بلایا ہمیں اسلام قبول کرنے کے لئے، اب جو ہم آئے تو ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ نبیؐ کے دربار سے نکلے اب مدینہ میں مسلمانوں سے ملنا شروع کیا۔ ایک ایک سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبیؐ کے دربار میں آئے انھوں نے سلام نہیں لیا تم وجہ بتا سکتے ہو؟ تو مسلمان کہنے لگے، نبیؐ کی بات نبیؐ جانیں ہم کیا بتائیں کہ نبیؐ نے سلام کیوں نہ لیا۔ میرے بھائی کل مسلمان نے کہا نبیؐ کی بات نبیؐ جانیں ہم کیا جانیں اور آج مسلمان کہتا

ہے نبی ہمارے جیسے تھے۔ جب تم نبی کی بات نہیں بتا سکتے تو نبی جیسے کیا ہو گے
 ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، جس سے بھی پوچھا اس نے کہا ہم نہیں بتا
 سکتے کہ نبی نے سلام کیوں نہیں لیا۔ عیسائیوں نے کہا عجب بات ہے نبی ہمارا
 سلام نہیں لیتا اور تم سے وجہ پوچھتے ہیں تو تم وجہ نہیں بتا سکتے۔ تو ایک نے کہا
 ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں جو تمہیں وجہ بتا سکتا ہے۔ کہا اس کا نام کیا
 ہے؟ کہا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علیؑ کے دروازہ پر آیا وفد۔ کہا ہم
 تمہارے نبی کے پاس گئے تھے انہوں نے سلام نہیں لیا۔ سنے علیؑ نے کیا پوچھا
 اور کیا جواب دیا۔ علیؑ نے کہا تم کس کے دربار میں آئے، کس سے ملنے آئے؟
 کہا نبی کی خدمت میں! کہا نبی کی خدمت میں آئے ہو یا کسی بادشاہ کی خدمت
 میں؟ کہا نہیں نبی کی خدمت میں آئے ہیں بادشاہ کی خدمت میں نہیں آئے ہیں۔
 کہا ذرا اپنے لباس تو دیکھو، جو لباس پہن کے آئے ہو یہ کسی نبی کے پاس پہن کے
 آیا جاتا ہے یا کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لئے پہنا جاتا ہے۔ کہا چونکہ تم
 لباس وہ پہن کے آئے جو بادشاہوں کے دربار میں لوگ پہن کے جاتے ہیں لہذا
 پیغمبر نے تمہارا سلام نہیں لیا۔ اب اگر تم ملنا چاہتے ہو تو یہ لباس اتار دو اور سادہ
 لباس پہن کے پیغمبر کے پاس جاؤ، دیکھو وہ تمہارا سلام قبول کریں گے۔ اب پتہ
 چلا مسلمانوں میں کوئی نہ تھا جو نبی کا مزاج بتا سکے۔ اگر مزاج بتا سکتے تھے تو علیؑ
 بتا سکتے تھے۔ دنیا کو پہچانا چاہیے تھا جو زندگی میں نبی کا مزاج بتا سکتا ہے
 وہی نبی کے بعد نبی کے اسلام کا مزاج بتا سکتا ہے۔ صلوات

حضور نے اسلام قبول نہ فرما کر عیسائیوں کو مستوجہ کیا کہ رہبانیت اپنا مذہب

رکھتے ہو اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، تمہارے عقیدہ و عمل میں کتنا تضاد ہے۔ اسی احساس تضاد نے عیسائیوں کو ذہنی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ غرض کہ لباس تبدیل کر کے عیسائی دوبارہ حضور کی خدمت میں آئے تو نبیؐ نے تعظیم کی۔ نبیؐ کے سلام نہ لینے کی وجہ علیؑ کے علاوہ کوئی نہ بتا سکا۔ یعنی نبیؐ سلام نہ قبول کر کے بتانا چاہتے تھے کہ تم مجھے بادشاہ سمجھ کر آئے ہو تو میں ملنا نہیں چاہتا اور تم مجھے نبی سمجھ کر آئے ہو تو میں ملاقات کروں گا۔

ابھی آپ کو لطف نہیں آئے گا جب تک میں آپ کو یہ نہ یاد دلاؤں کہ پیغمبرؐ نے جب میدان احد میں قدم رکھا اور پہاڑوں کے درمیان راستہ ہے۔ نبیؐ نے پچاس تیر اندازوں کو درجہ پر متعین کر کے فرمایا میں ہاروں یا جیتوں مگر تم جگہ نہ چھوڑنا چنانچہ جب تک مسلمان اس درجہ پر رہے تب تک فتح یاب رہے، مگر جب مال فضیت کے چکر میں آکر تیر اندازوں نے جگہ چھوڑ دی تو خالد بن ولیدؓ نے اس درجہ سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ آپ سوچیں گے مبالغہ سنا تے سنا تے میں جنگ احد میں کیوں پہنچا میرا مقصد یہ بتانا ہے جسے میرا نبیؐ میدان احد میں قدم رکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ فتح و شکست کا دروازہ کون ہے۔ نبیؐ جانتے تھے کہ پہاڑوں کے درمیان جو درجہ ہے یہی راستہ اگر بند ہے گا تو ہماری فتح ہوگی یہی راستہ اگر کھلا ہے گا تو اسی طرف سے شکست آئے گی تو جو نبیؐ میدان میں قدم رکھتے ہی فتح و شکست کے دروازے کو پہچان لیتا ہے وہ نبیؐ یہ کیوں نہیں پہچان سکتا کہ اسلام میں کہاں سے غزابی پیدا ہوگی اور کہاں سے غزابی نہیں پیدا ہوگی۔ نبیؐ یقیناً جانتے تھے میرا اسلام تب تباہ ہوگا جب مجھے نبیؐ کے بھائے بادشاہ سمجھ لیا جائے گا۔ تو نبیؐ پہنچانا چاہتے تھے کہ مجھے بادشاہ سمجھ گئے تو میری نیابت حکومت

قرار دو گئے جس کا نتیجہ ہو گا اسلام مٹ جائے گا، اور اگر مجھے ہادی سمجھو گے تو میرے
 بعد امامت کو مانو گے تو اسلام باقی رہے گا۔ تو نبیؐ اسلام واپس نہیں کر رہے تھے بلکہ
 بادشاہت اور نبوت کا فرق سمجھنا چاہتے تھے، نبوت اور بادشاہت کا فرق ہی
 وہ چیز ہے جس پر اسلام کی تباہی اور اسلام کے مستقبل کی تابناکی منحصر ہے۔ صلوات
 علیہ وسلم ایک بات اور یاد دلاؤں تاکہ آپ کو میری محنتوں کا اندازہ ہو کہ اسلام
 کی تباہی کا راستہ نبوت اور حکومت کا فرق سمجھنے میں ہے۔ میں نے ان ہی تقریروں
 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 غدیر میں منبر پر تیس ہزار حاجیوں کے مجمع میں علیؑ کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا من کنت
 مولاً فهذا علی مولاً، جو سنا چکا اسی کا ایک لفظ پھر دہرا نا چاہتا ہوں۔ منبر کا
 بظاہر مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ مقرر کو ایک بلند جگہ مل جائے، وہ مجمع سے اونچا رہے
 تاکہ مجمع کا ہر شخص اسے دیکھ سکے اور تقریر سن سکے اسی لئے جہاں منبر نہیں ہوتا وہاں
 اسٹج بنایا جاتا ہے تاکہ مجمع کی نظریں مقرر پر پڑے۔ منبر پر نہ چلتے قافلے کو روک کر
 غدیر کے میدان میں تقریر کرنا چاہی، مجمع منتظر تھا تو پوچھا تم نے منبر بھی بنایا، لوگوں
 نے کہا حضورؐ میدان میں قافلہ زد کا ہے یہاں منبر کہاں ہے؟ کہا نہیں منبر بناؤ۔ قبل
 اس کے کہ میں واقعہ کا تجزیہ کر اؤں پہلے ایک بڑی مثال اپنے لئے دے لوں تاکہ
 مجمع کا ذہن میرے ساتھ چلے۔

میں جس دن بمبئی سے رخصت ہونے لگا مجھے پچاس مومن اسٹیشن رخصت
 کرنے آئے وہاں معلوم ہوا کہ گاڑی ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے میرا کام تقریر کرنا ہوتا
 رہنا، میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا یہ پچاس مومن ڈیڑھ گھنٹہ تک میرے پاس بیٹھے

رہیں گے کیوں نہ ایک تقریر ہو جائے۔ لوگ بیچارے گئے تھے کہ رخصت کریں اور
 اپنے اپنے گھر جائیں، لیکن مجھ پر مجلس پڑھنے کا دورہ پڑ گیا، میں نے کہا بھائیو!
 گاڑی ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے کیوں نہ ایک مجلس ہو جائے، اب کون مومن ہے
 جو بیچارہ ہاں نہ کہے گا دل نہیں چاہتا بھلا اسٹیشن پر کیا مجلس ہوگی۔ کچھ چپ بیٹے
 میں نے کہا میں ذکر خیر کی بات کرتا ہوں اور آپ چپ ہیں۔ اب بیچارے کیا کریں
 کہا اچھا حضور بسم اللہ پڑھ دیجئے مجلس جب آپ کی یہی ضد ہے تو ہو جائے میں
 نے کہا مجلس ہے تو فرش پھلایے۔ آپ کہیں گے واہ واہ چلتے چلتے آپ کو مجلس یاد
 آئی۔ یہاں کوئی دری قالین ساتھ لے کر آئے تھے جو فرش پھلایے۔ میں نے کہا
 فرش پھلایں۔ آپ نے کہا، آپ کو مجلس پڑھنا ہے مجلس پڑھئے ہم ایسے ہی زمین
 پر بیٹھ جائیں گے آپ مجلس پڑھیں۔ میں نے کہا آپ کے سر پر دھوپ پھیلی ہے،
 شامیانہ لٹکائیے تب مجلس پڑھوں گا۔ سب نے مل کر کہا، کہاں شامیانہ ہم دھوپ
 میں بیٹھے رہیں گے، آپ کا شوق تو پورا ہو جائے۔ تنگ آئے ہوئے مجمع نے کہا،
 حضور بسم اللہ اب مجلس پڑھ دیجئے، یعنی یہ بھی کسی طرح پر دگرام ختم ہو جائے میں نے
 کہا مجلس کیسے پڑھوں منبر تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا واہ راستے میں چھوڑا ہے پر
 مجلس، فرش نہ شامیانہ منبر کہاں سے لائیں۔ اگر میں بے محل منبر بانٹوں تو دنیا کے گی
 کیسی عقل کا کمزور آدمی ہے۔ مگر کسی مسلمان کی ہمال ہے جو نبی سے کہے چلتے چلتے قافلہ
 روک کر چلتی دھوپ میں آپ تقریر کرنے کو کہہ رہے ہیں یہاں منبر کہاں سے لائیں۔
 مسلمانوں نے کہا حضور منبر نہیں۔ کہا منبر نہیں ہے تو منبر بناؤ۔ تو کہا حضور کیسے بنائیں
 نہ لکڑی ہے نہ لوہا، نہ برہمنی کیسے بنائیں! کہا مگر بناؤ منبر کہا کیسے بنائیں! کہا جو

پالان رکھے ہیں انھیں اُتاروا اور ترتیب سے رکھتے جاؤ منبر بن جائے گا۔ میں کہوں گا میرے نبیؐ، منبر بنانے کی ضد کیوں ہے۔ کہا مجھے جو آج تقدیر کرنا ہے اس میں مجھے اپنا جانشین بنانا ہے۔ میں جانشین بنانے سے پہلے اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں جب تک میری جگہ نہ پہچانوں گے تو میری جگہ پر کون بیٹھے اسے کیا پہچانوں گے۔ جانشین بعد میں پہچاننا پہلے جگہ پہچاننا۔ میں نے پوچھا نبیؐ منبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ کہا اس لئے بنوا رہا ہوں تاکہ دنیا پہچانے کہ تم منبر نہیں بنا سکتے جب تک میں نہ بتاؤں۔ جب تم سے منبر نہیں بننا جب تک میں نہ بتاؤں تو تم سے منبر والا کیسے بن پائے گا۔ نبیؐ تقدیر کرنا چاہتے ہیں بلندی چاہیے۔ اونٹ پر بیٹھ کر تقدیر کر سکتے تھے، عرب میں اونٹ پر بیٹھ کر تقدیر ہوتی تھی، گھوڑے پر سوار ہو کر تقدیر کر سکتے تھے اور یہ بھی اگر ممکن نہیں تھا تو کوئی مضبوط ہاتھ پیر کا مسلمان جو سات فٹ لمبا ہوتا وہ نبیؐ کو اپنے کانٹے پر اٹھا لیتا نبیؐ تقدیر کر دیتے۔ عرب میں ایسے بھی تقدیر ہوتی تھی مگر نبیؐ آج مقرر کی بلندی نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں جب تک منبر نہیں ہو گا تب تک تقدیر نہیں کر دینگا۔ نبیؐ جانشینی کے مسئلے کے لئے یہ اہتمام کر رہے ہیں، جانشین بعد میں پہچننا چاہتے ہیں اپنی جگہ پہلے پہنچنا چاہتے ہیں جو گھر گھر ملے گی۔ نبیؐ جانتے تھے جب نبوت اور حکومت الگ الگ سمجھی جائے گی تو اسلام زندہ رہے گا اور جس دن نبوت اور بادشاہت ایک سمجھ لی جائے گی اسلام کی موت اسی دن واقع ہو جائے گی اسی لئے غدیر میں جانشینی کے اعلان سے پہلے جگہ پہنچوا رہے تھے۔ نبیؐ بتا رہے تھے میں بادشاہ ہوتا تو میرے بیٹھے کی جگہ ہوتی تخت۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا میں رہنا بن کر آیا ہوں۔ رہنا منبر پر بیٹھ کر تقدیر کرتا ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا

ہے۔ نبیؐ نے کہا میں حکمران بن کر نہیں آیا جو تخت پر بیٹھ کر تقریر کروں میں رہنا بن کر آیا ہوں لہذا منبر پر تقریر کروں گا۔ نبیؐ پہنچنا وہ ہے تھے کہ میری جگہ تخت نہیں ہے منبر ہے اور اسی لئے تخت پر کوئی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے مگر جب منبر پر آئے گا تو قدم لڑکھڑائیں گے اس لئے کہ تخت ہے بادشاہوں کی جگہ منبر ہے نبیؐ کی جگہ۔ جو آخری بات کہنا ہے اسے بعد توجہ سے سنئے، نبیؐ نے غدیر میں جانشین کے پہنچوانے سے پہلے جگہ پہنچوائی، مجھے رہنا سمجھ کر حکمران مت سمجھنا۔ اگر تم مجھے رہنا سمجھو گے تو میرا جانشین بھی رہنا کو بناؤ گے، اگر تم مجھے حکمران سمجھو گے تو میرا جانشین بھی حکمران کو بناؤ گے۔ غدیر سے تار تخیں الگ الگ ہو گئیں جنھوں نے نبیؐ کو رہنا سمجھا انھوں نے جانشین بھی رہنا بنایا۔ جنھوں نے نبیؐ کو بادشاہ اور حکمران سمجھا انھوں نے جانشین بھی بادشاہ اور حکمران بنایا۔ اور جنھوں نے نبیؐ کو رہنا سمجھا انھوں نے امامت کو جانشین مانا، جنھوں نے نبیؐ کو حکمران سمجھا انھوں نے حکومت اور خلافت کو جانشین سمجھا۔

غدیر سے دو تار تخیں چلیں، ایک حکومت والی ایک امامت والی۔ آج روزوں کو پہچان لو، آج حسینؑ کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، گلی گلی ہوتی ہیں، چوراہے چوراہے ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں امام باڑوں میں بھی ہوتی ہیں۔ مگر میرے دوستو! جاؤ اور جا کے دیکھو جب کوئی مقرر تقریر کرے گا تو ہماری مجلس میں اشیع منبر ہو گا، اور سیرت نبیؐ کے جلسے بھی ہوتے ہیں، جگہ جگہ میلاد ہوتے ہیں وہاں بھی اشیع بنتا ہے مگر وہاں جا کر دیکھیں اشیع تخت نظر آئے گا۔ پتہ چلا کہ کل غدیر کے بعد تاریخ کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک حکومت والی تاریخ، ایک امامت والی

تاریخ۔ آج جہاں امامت والی تاریخ ہے وہاں اسٹیج منبر نظر آ رہا ہے اس لئے
 کہ وہ حکمران کی جگہ ہے اور یہ رہنما کی جگہ ہے۔ صلوات

بات کہیں سے کہیں جا پہنچی، میں پھر مباہلہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ غرض کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چودہ آدمیوں کا وفد دوبارہ آیا۔ نبی
 نے کہا اسلام قبول کرو۔ انھوں نے کہا اسلام بعد میں قبول کریں گے پہلے ہمیں یہ
 سمجھائیے کہ آپ جناب عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیغمبر خاموش رہے۔ قرآن کی ایک
 آیت اتری جس میں یہ کہا گیا کہ جس طرح بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے
 اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائیوں نے بات نہیں مانی تو قرآن نے دوسری
 آیت میں کہا اگر یوں نہیں مانتے ہیں تو نبی ان کو دعوت دے دو مباہلے میں
 عورتوں، بچوں اور نفسوں کو لے کر یہ بھی آجائیں اور تم بھی آجاؤ، اور دونوں
 مل کر مباہلہ کریں اب جس کا سہما مذہب ہو گا وہ زندہ واپس آئے گا اور جو جھوٹے
 مذہب والا ہو گا وہ عذاب و سزا میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ پیغمبر نے
 مباہلہ کا دعوت نامہ دے دیا۔ میں آپ کے سامنے اس تجربہ کو پیش کرنا چاہتا
 ہوں جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا۔

حضور والا گزارش یہ کرنا ہے کہ پیغمبر مباہلے کے میدان میں اکیلے کیوں
 نہ گئے، کیا کسی مسلمان کو پرشبہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکیلے جاتے تو کامیاب نہ ہوتے،
 یقیناً کامیاب ہوتے کسی مسلمان کے منہ میں زبان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ نبی جاتے
 اور بد دعا کرتے تو دشمن ہلاک نہ ہوتا۔ یقیناً کامیاب پڑتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اکیلے
 نہیں جا رہے ہیں۔ اکیلے بھی نہیں جا رہے ہیں اور سب کو لے کر بھی نہیں جا رہے

ہیں۔ نبیؐ نے امت والوں سے نہیں کہا اے میرے مسلمانو! چلو مباہلے کے میدان میں بلکہ کہا عیسائیو! تم بھی عورتوں اور بچوں اور نفوسوں کو لے کر آنا۔ میں بھی امت لے کر نہیں آؤں گا بلکہ اپنی عورتوں اور بچوں اور نفوسوں کو لے کر آؤں گا بغور کے قابل دو سوال ہیں، نبیؐ اکیلے نہیں جاتے اور لے جاتے ہیں تو سب کو کیوں نہیں لے جاتے یا اکیلے جاتے یا لیجاتے تو سب کو لیجاتے مگر پیغمبرؐ نے درمیانی راستہ اختیار کیا امت کو چھوڑا اور اہل بیتؑ کو ساتھ لیا اور مباہلہ کے میدان میں گئے اور کیسے گئے، گود میں حسینؑ ہیں انگلی پکڑے ہوئے حسنؑ اور حبیہؑ فاطمہؑ کے پیچھے علی ابن ابی طالبؑ ہیں۔ میرے رسولؐ مناسب تو یہ تھا کہ امام حسن جناب فاطمہ زہراؑ کی انگلی پکڑے ہوتے، حسینؑ ماں کی گود میں ہوتے۔ دنیا میں ہمیشہ نچے ماں کی گود میں جاتے ہیں۔ یہ کیوں نو اسوں کو لے کر چلے۔ کہا تم سمجھے نہیں۔ اگر حسینؑ ماں کی گود میں ہوتے، حسنؑ ماں کی انگلی پکڑے ہوتے تو دنیا کہتی مباہلے میں فاطمہؑ گئی تھیں اور ماں کے ساتھ بچے سب جایا کرتے ہیں، اس طرح حسنؑ اور حسینؑ ساتھ چلے گئے تھے۔ بچے مباہلے میں نہیں گئے تھے بلکہ صرف ماں گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے واضح کیا کہ جب میں لے کر آیا ہوں تو بچے ضرناً نہیں آئے ہیں بلکہ یہ دند کے رکن بن کر آ رہے ہیں۔ نبیؐ چلے، کس شان سے چلے، اسی شان سے چلے جس شان سے آیت اتری تھی۔ آیت میر "ابناؤنا" کا ذکر پہلے تھا، حسنؑ اور حسینؑ کو آگے لے کے چلے۔ "نساءؤنا" کا ذکر بعد میں تھا، فاطمہؑ کو بعد میں رکھا۔ "انفسنا" کا ذکر آخر میں تھا علیؑ کو آخر میں رکھا۔ دنیا کو آواز دی، اب اس کے بعد تفسیر نہ پڑھنا، آیت کو اترتے دیکھ

ہم کو چلتے دیکھو اور پہچانتے جاؤ۔ ابناؤ ناکون ہیں، نساؤ ناکون ہیں، انفسا کون ہیں میدان مباہلہ جا کر اس طرح بیٹھے، بیچ میں خود بیٹھے سامنے علیؑ کو بٹھایا، دایہ منہ اور بائیں حسینؑ اور حسنؑ کو بٹھایا، پیچھے فاطمہ زہراؑ کو بٹھایا۔ یہاں تک روداد سنانے کے بعد میں فریق ثانی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

جب نبیؐ اہلبیتؑ کو ساتھ لے کر میدان میں آ بیٹھے تو عیسائی قوم کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے نبیؐ تو آگئے، قوم کے جوشیلے فوجوان اپنے علمار اور سرداروں کے پاس پہنچے جو مباہلہ کر کے آئے تھے ان سے کہا تم ابھی بیٹھے ہو اور مسلمانوں کا نبیؐ مباہلہ کے میدان میں مقلبے پر آگیا، چلو در نہ قوم کی عزت جاتی ہے جب قوم اپنے سردار علمار سے کہہ رہی تھی چلو تو ان علمار اور سرداروں نے کہا ذرا ٹھہرو۔ قوم بگڑنے لگی۔ جب مباہلہ تم نے طے کیا تب نہیں کہا تھا ٹھہرو، اب جب معاملہ قوم کی عزت کے بگڑنے کا آگیا تب ہم سے کہتے ہو ٹھہرو۔ سرداروں نے آواز دی قوم والو! جوش سے کام نہ لو، جوش سے کام لو۔ کہا یہ جوش اور ہوش کی بحث کیوں شروع کی ہے۔ کہا ٹھہرو ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ محمدؐ اپنے ساتھ کس کس کو لائے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ یہیں پر مسئلہ کا حل ہے، یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کو دوسرا تجربہ کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ اسلام کو سہما ثابت کرنے کے لئے پیغمبرؐ آگئے، لیکن انھوں نے مباہلہ نہ کرنا طے کیا، طے نہیں کیا بلکہ طے کیا کہ دیکھو نبیؐ کے ساتھ کون کون ہے۔ ایک ٹیلے پر چڑھے وہاں سے دیکھنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے۔ کہا یہ آگے کون بیٹھا ہے۔ دوسرے نے بتایا یہ وہی علیؑ ہیں جن سے ہم نے پوچھا تھا کہ نبیؐ نے ہمارا اسلام کیوں نہیں قبول کیا۔ علمائے کہا یہ دایہ منہ اور بائیں کون بیٹھا ہے

کہا یہ بچے ہیں، انہی علی کے بچے ہیں۔ کہا پیچھے کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی ہیں۔ ادھر
 جو وہ علماء اور سردار ایک ٹیلے پر چڑھ کر نبی کے ساتھ والوں کو دیکھ رہے تھے کہ نبی
 کے ساتھ کون آیا۔ ادھر ٹیلے کے نیچے قوم تڑپ رہی ہے عزت جا رہی ہے قوم کی
 ناک کٹ رہی ہے۔ یہ سردار علماء پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، نیچے نہیں اترتے، مباہلہ
 طے کیا تھا تب نہیں سوچا، اب مقابلے کا وقت آیا تب صورتیں دیکھنے لگے۔ انتظار میں
 قوم بڑا بھلا کہہ رہی ہے، سردار علماء دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ کون آیا۔ تھوڑی
 دیر کے بعد اترے تو قوم نے کہا اب چلے۔ کہا نہیں۔ کہا مباہلہ طے کیوں کیا تھا۔ اب تو
 بے عزتی ہو جائے گی۔ کہا سنو، یہ عیسائی تاریخ کے الفاظ ہیں بھولے گا سردار علماء
 نے عیسائیوں سے کہا ہم نے نبی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کے چہرے دیکھے
 ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر نہ ہونے والی بات کہہ دیں تو ہو کر
 رہے گی۔ حد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا نہیں لیکن اگر یہ کہہ دیں گے کہ پہاڑ
 چلے تو پہاڑ چلنے لگیں گے۔ لہذا ان سے مباہلہ کر دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ قبل اس کے
 کہ میں اپنی محنت کا ما حاصل آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے ایک نازک
 مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ ضد میں آکر پوچھتے ہیں جب دنیا پر ثابت
 ہو جائے کہ خلافت علی کا حق ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ حق جلنے کے بعد مسلمان آپ کو
 نبی کے بعد خلیفہ نہ بتاتے۔ اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان
 عیسائیوں سے پوچھ لو۔ جب یہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ چہرے ایسے دیکھے ہیں
 جو اتنے سچے ہیں کہ نہ ہونے والی بات کہہ دیں تو ہو کر رہے تو انہیں یہ بھی یقین تھا کہ
 جب اتنے سچے ہیں تو جس اسلام کو یہ سچا مذہب کہہ رہے ہیں مگر اس کے بعد بھی مسلمان

نہیں ہوئے بلکہ صلح کر کے جزیہ دے کر اپنے مذہب پر باقی رہے جیسے اسلام
 سہانی عیسائیوں کی سمجھ میں آئی مگر اپنی خدائی باقی رکھنے کے لئے انھوں نے اسلام
 کی سہانی نہیں مانی، اسی طرح حق سمجھ میں آجاتا تھا مگر پھر بھی لوگ اپنی خواہشات
 حکومت کے ماتحت آپ کا حق نہیں مانتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ کو
 سمجھانے کے لئے تاریخی گواہ رکھے ہیں اس ذکرہ کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آتے تب بھی کامیاب عیسائی آتے تو نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتے، عذاب نازل ہوتا اور پوری عیسائی قوم تباہ
 ہو جاتی۔ اسلام فتویاب ہوتا لیکن اکیلے آنے کی صورت میں عیسائی نبی کے مقابلے
 پر ضرور آتے اس لئے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ محمد آگے ہیں تو انھوں نے یہ فیصلہ
 نہیں کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے صلح کر لیں گے بلکہ انھوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں نبی
 کے ساتھ کون کون آیا ہے۔ نبی اگر اہلبیت کے بجائے امت کو ساتھ لاتے تو عیسائی
 سوچتے خود نبی کو اپنے دین پر بھروسہ نہیں ہے لہذا مباہلہ میں خطرہ محسوس کرنے کی
 بنا پر اپنے عزیز نہیں لائے بلکہ غیروں کو لائے، اس دھوکے میں عیسائی مقابلے پر
 آجاتے اور ہلاک ہوتے لیکن جب اہلبیت کو لے کر نبی آئے تو اہلبیت کو دیکھ کر
 مقابلے پر آنے کا حوصلہ ہی نہیں پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آسکتے تھے
 لیکن اکیلے آتے تو دنیا سمجھتی کہ اسلام اپنی غار جہ پالیسی میں تب کامیاب رہے گا
 جب اسلام کی مدد پر نبی آئیں گے مگر آل محمد کو لا کر نبی نے بتایا میں اکیلا آتا تو مقابلہ
 کرتے اور ہلاک ہوتے تب اسلام فاتح ہوتا۔ آل محمد کو لے کر آیا تو باطل کے دل میں
 مقابلے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ نبی نے تجربہ کر لیا اگر میرے اہلبیت اسلام کی مدد پر

رہیں گے تو اسلام کی خارجہ پالیسی باوقار رہے گی کہ دشمن مقابلے کی ہمت ہی نہ کرے گا، یہ دوسرا تجربہ تھا جو نبی کرارہے تھے۔ صلوات

آل محمد کے چہرے دیکھ کر جب عیسائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہونی بات کہہ دیں تو ہو کر رہے گی۔ مجھے یقین آیا کہ اب جتنی روایتیں ہیں وہ سب درست ہیں، اگر فاطمہ کہہ دیں گی بچو گھبراؤ نہیں درزی لباس لے کر آئے گا تو رضوانِ جنت درزی بن کر آئیں گے۔ اگر انگلی اٹھا کر علی کہہ دیں گے کہ اگر کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ دھلاتے ہوئے امام زین العابدینؑ اپنے مہمان سے کہیں گے طشت میں کیا گر رہا ہے؟ وہ کہے گا پانی! امام پلٹ کر کہیں گے نہیں یہ موتی ہے، یہ یا قوت ہے۔ امام کہتے جائیں گے اور وہ موتی اور یا قوت ہوتا جائے گا۔ اب مجھے روایت پر شک نہیں اس لئے کہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہہ دیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ پیغمبر نے خیبر میں تجربہ کر لیا علیؑ کے ہاتھ میں قیادت رہے گی تو اسلام کی داخلہ پالیسی کامیاب رہے گی۔ مابہ میں تجربہ کر لیا آل محمدؑ پشت پناہی پر رہیں گے تو اسلام اپنی خارجہ پالیسی میں کامیاب رہے گا۔ دونوں تجربے جب کر لئے تب غدیر کے میدان میں علیؑ کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا علیؑ کے حوالے اسلام کی قیادت کرتا ہوں، لہذا جب تک ان کے پاس رہے گا اسلام تب تک وہ اپنی بنیادوں پر استوار رہے گا۔

بات یہیں پر آج ختم کرتا ہوں اور جو حقے باقی ہیں وہ اگلی تقریروں میں پیش کر دوں گا۔ مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ آدمیوں کا کامیاب قافلہ جب مابہ سے پلٹ رہا تھا نبی، علی مرتضیٰ، فاطمہ، حسن اور حسینؑ تو سب کے ذہن میں شاید

یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ آج عیسائیت نے حملہ کرنا چاہا تھا تو ہم نے بڑھ کر اسلام کی حفاظت کی، ہر ایک سوچ رہا تھا کہ جب ہم نہ رہیں تو ہمارا کوئی جانشین رہے جو اسلام پر وقت پڑنے پر کام آسکے تین آدمی تھے جن کو زیادہ احساس تھا نبیؐ سوچ رہے تھے میرا کوئی جانشین رہے، علیؑ سوچ رہے تھے میرا کوئی جانشین رہے، فاطمہؑ سوچ رہی تھیں میرا کوئی جانشین رہے۔ دو کے جانشین موجود تھے نبیؐ کو اطمینان تھا میرے بچے حسنؑ اور حسینؑ میرے جانشین موجود ہیں، فاطمہؑ زہراؑ کو اطمینان تھا میری جانشین موجود ہے زینبؑ۔ علیؑ جب مہابہ کے میدان سے پلٹ رہے تھے تو سوچ رہے تھے حسنؑ اور حسینؑ تو نبیؐ کی تصویر بنیں گے میری بھی کوئی تصویر ہونا چاہیے تاکہ جب اسلام پر سخت وقت آئے تو وہ بھی اسلام پر ویسے ہی قربان ہو جیسے میں مہابہ کے میدان میں آج آیا۔ مہابہ کے بعد شاید علیؑ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اسلام پر فدا کرنے کے لئے ایک نمونہ دنیا میں چھوڑنا جاؤں۔ وقت بڑھتا رہا، علیؑ کے سینے میں یہ تمنا پروان چڑھتی رہی یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ علیؑ جب اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہہ رہے تھے، عقیل میرے بھائی یہ بتاؤ کہ عربوں میں بہادر قبیلہ کون ہے؟ کہا علیؑ کیوں پوچھ رہے ہو؟؟ کہا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں بہادر قبیلے کے بہادر گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس ماں سے بہادر بیٹا پیدا ہو سکے جو کہ بلا میں جب اسلام پر وقت پڑے تو حسینؑ کے ساتھ میرا وہ بیٹا بھی کام آئے۔ میں نے بہت دن سوچا کہ علیؑ علم امامت رکھتے ہیں انھیں خبر نہیں کہ کون بہادر قبیلہ ہے، یہ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بہت غور کیا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی۔ مولاناؒ کہے کے ذریعے ویسی ہی بے چین تمنا عقیل کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں

یسی تمنا خود مولائے دل میں ہے۔ میں ایک آرزو کا ذکر کرتا ہوں، مثلاً کہوں دل
ہوتا ہے کہ بلائے معلیٰ زیارت کے لئے جاؤں۔ تو ساتھی بھی سوچتا ہے کاش مجھے بھی
وقع مل جاتا۔ علیؑ بہادر قبیلہ جانتے تھے مگر جناب عقیل سے کہا، کل کر بلا میں اسلام
لے گا اور جب مٹنے لگے گا تو میرا حسینؑ بچانے کے لئے اٹھے گا۔ جب بچانے کے لئے
اٹھے تو جی چاہتا ہے ایک بہادر بیٹا ہو جو میری نیابت کرے، پس ان الفاظ نے
میں عقیل کے دل میں بھی وہی آرزو پیدا کر دی کہ مالک تو علیؑ کو بہادر بیٹا دے گا
تو کر بلا میں کل حسینؑ کے کام آئے گا۔ میرے مالک مجھے ایک بہادر بیٹا دیدے جو
عباس جیسا ہو۔ بس مولائے کائنات کا مقصد یہی تھا کہ وہ جناب عقیل کے دل میں
یہی تمنا پیدا ہو جائے۔

جناب عقیل نے بتایا کہ بنی کلیب کا قبیلہ بہادر ہے۔ ام البنین فاطمہ کلبیہ کا
تخا ب ہوا۔ میں عباس کا علم ہاتھ میں پکڑ کر دعا مانگتا ہوں تو میری آرزو پوری ہو جاتی
ہے۔ تو جس عقیل کے مشورے نے عباس کی ولادت کا سامان فراہم کیا تھا اس عقیل
نے جب تمنا کی ہوگی مالک! اسی بچے کے واسطے سے جس کی تمنا علیؑ کر رہے ہیں مجھے
بھی ایسا بہادر بیٹا دیدے تو عقیل کی تمنا کیوں نہ پوری ہوگی۔

علیؑ کی تمنا پوری ہوئی، علیؑ کو عباسؑ ملے۔ عقیل کی تمنا پوری ہوئی، عقیل کو
مسلمؑ ملے۔ مسلمؑ ابن عقیل اور عباسؑ ابن علیؑ کر دار میں، وفامیں، شہامت میں،
بہادری میں، مزاج میں بالکل برابر تھے۔ مجھے کہنے کا حق نہ ہوتا، مگر میں نے جب
زیارت کی تو کر بلائے معلیٰ پہنچا، حسینؑ کے در پر پیشانی رگڑ کے جب عباسؑ کے
روئے پر پہنچا اور میں نے عباسؑ کی زیارت پڑھی۔ ایک دن نہیں جب تک ہا

روز بڑھی تو دماغوں میں فقرے بیٹھ گئے۔ اسے جد صالح تجھ پر سلام، بھائی کی محبت کرنے والے تجھ پر سلام۔ عباس کی زیارت کے فقرے دماغ میں بیٹھ چکے تھے میں نجف اشرف آیا، نجف اشرف سے کوئے پیو پچھا۔ مسجد کو ذکے پہلو میں لوگوں نے مجھے بتایا یہاں مہمان بھی ہے اور میزبان بھی، ہانی ابن عروہ کی قبر بھی ہے اور مسلم ابن عقیل کی بھی۔ جب میں مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھنے کے لئے بڑھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زیارت کے لئے جو جو لفظ عباس کے لئے تھے وہی الفاظ مسلم ابن عقیل کے لئے تھے۔ پتہ چلا قدر دان امام کی نظر میں جو عباس کی شہادت و وفا کا درجہ ہے وہی مسلم ابن عقیل کی شہادت و وفا کا درجہ ہے۔ یہ علی کی ترنا تھے وہ عقیل کی ترنا تھے اور میں آپ کو پہچنواؤں، آج حسین سے وابستگی میں عقیل کے فرزند مسلم کی بھی ایک نشانی ہر جگہ ملے گی اور عباس کی بھی ایک نشانی ہر جگہ ملے گی۔ آپ امام بارگاہ میں جائیں، ساری دنیا میں گھومیں جہاں آپ کو تعزے ملیں گے، جہاں آپ کو تابوت ملیں گے وہاں آپ کو عباس کا علم ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے حسین کا تعزیہ نہ ہو لوگ ماتم کر رہے ہوں، اصغر کا جھولانہ ہو لوگ ماتم کر رہے ہوں، اکبر کا تابوت نہ ہو لوگ ماتم کر رہے ہوں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین کے نام لینے والوں کا مجمع ہو اور عباس کا علم نہ ہو۔ معلوم ہوا عباس کی قربانی اتنی قبول ہوئی کہ حسین کی نشانی بن گیا عباس کا علم۔ تو جیسے آج حسین کے نام لینے والوں کا مجمع نہیں ملتا جب تک عباس کی نشانی نہ مل جائے ویسے ہی مسلم ابن عقیل کی ایک نشانی ہے کبھی ایسا نہیں ہو گا کہ وہ نشانی نہ ملے جب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کے دروازے پر لے جا کر جلا دینے قتل کرنا چاہا تو ایک مرتبہ مسلم

دارالامارہ سے مکہ کی طرف مڑے، وہ مکہ جہاں حسینؑ کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ادھر
جلاد چاہتا ہے تلوار سے مسلم کا سر کاٹ دے ادھر مسلم ابن عقیل نے مکہ کی طرف
انگلی اٹھا کر کہا "التسلام علیکھیا ابا عبد اللہ" جلاد کی تلوار پڑی مسلم کا سر
کٹ کے الگ ہو گیا۔ مگر سر کٹنے سے پہلے مسلم نے اپنی سیرت و سنت قائم کر دی
جو حسینؑ سے دور ہوتا ہے وہ حسینؑ کی طرف انگلی اٹھا کر زیارت پڑھتا ہے۔
آج دنیا میں کوئی نہیں جو حسینؑ کا ماتم دار ہو۔ وہ حسینؑ کی زیارت پڑھتا ہو،
وہ نہیں پڑھے گا زیارت جب تک مسلم ابن عقیل کی سنت پر عمل نہ کرے گا،
کہ بلا کی طرف رخ کر کے انگلی اٹھائے گا عباسؑ کی قربانی قبول ہوئی۔ آج ہر
جگہ عباسؑ کا علم نظر آتا ہے مسلم کی قربانی قبول ہوئی۔ ہر جگہ مسلم کی سیرت اور سنت
نظر آتی ہے عباسؑ اور مسلم کا مقابلہ مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے تو جناب عباسؑ کے
تمذکرے کی طرف بڑھنا ہے مگر دو لفظیں کہنا چاہتا ہوں، مسلم کو فنے کی گلیوں
میں لڑتے ہیں اور عباسؑ نہر کے گھاٹ پر لڑتے ہیں، دونوں کے لئے رانا بہت
مشکل ہے، دونوں کی سیرت ایک ملتی ہے۔ جب عباسؑ فرات کے گھاٹ پر
قبضہ کر لیتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں تو دل کہتا
ہے عباسؑ کیا تم حسینؑ اور بچوں سے پہلے پانی پی لو گے۔ پانی پھینک دیتے
ہیں نہیں پیتے۔ معلوم ہوا پانی ملا عباسؑ کو مگر پیا نہیں۔ مسلم ابن عقیل بھی جب
گرفتار ہوتے ہیں تو پیا سے ہیں، ان کے سامنے جب پانی پیش ہوتا ہے تو
دانت سے خون ٹپک پڑتا ہے، پانی ہٹا دیتے ہیں، پیاسا رہوں گا مگر بخش
پانی نہیں پیوں گا۔ دوسرا جام آتا ہے اسے ہونٹ سے لگانا چاہتے ہیں، دانت

ٹوٹ کے گرتے ہیں کہتے ہیں جا پانی تیرا پنا میرے مقدر میں نہیں رہا وہاں عباس کو پانی ملا و فنا کی وجہ سے نہ پیا پانی۔ یہاں مسلم کو ملا پانی، مذہب کی وفاداری میں نہ پیا کہ بخش پانی نہیں پیوں گا پیا سا جان دے دوں گا۔ بس مسلم و عباس کے مذہب کو ختم کرتے ہوئے چند منٹ مخصوص کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس شیر کا ماتم ہو جائے جس کا ماتم آج ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں۔

میرے بھائیو! آج ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بڑے جوش کے ساتھ عباس کا وہ علم ہاتھوں میں لیتے ہیں جو عباس کے شانوں کے گڑ جانے کے بعد زمین پر گر گیا تھا۔ اے پسر سعد، اے ابن زیاد، اے یزید! آ کے دیکھ شانوں کے کٹنے پر جو علم زمین پر گرا تھا آج کائنات میں کتنے ہاتھ ہیں اس علم کے اٹھانے والے۔ دقت مختصر ہے بیان کو آگے بڑھانا نہیں ہے مگر آج علمدار کا ماتم ہے ہاں میرے نوجوانو! آج جتنا جوش ہے نکال دو تم، آنکھوں میں جتنے آنسو ہیں بہا دو سقائے سکینہ پر جس کے دل کا خون ٹپک رہا تھا جب خشکیزے کا پانی بہا۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند فقرے سنا کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں جب لشکر کا خاتمہ ہو گیا تو عباس حسین کے سامنے سر جھکا کر آئے۔ امام نے کہا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولائیں بھی مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا عباس تم بھی حسین کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں آقا، اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ آپ کے بعد اکیلا جینا نہیں چاہتا۔ کہا عباس کیسے اجازت دے دوں۔ کہا مولائیں اب تک روکے گا۔ اسی اشار میں درخیمہ پر سکینہ پکاری 'العطش ہائے پیاس مایے ڈالتی ہے۔ حسین نے مڑ کر عباس سے کہا۔ عباس اڑنے بعد میں بھانا پہلے بھتیجی کے لئے

پانی لا دو۔ درخیمہ پر عباسؑ آئے بھتیجی سے کہا شاہزادی مشکیزہ تو لانا تیرے لئے
پانی لاؤں۔ سیکڑہ روڑی ہوئی گئیں، مشکیزہ لائیں اور ساتھ ہی بچوں سے کہتی جا رہی
تھیں بچو! اب نہ روؤ، اب پانی کے لئے نہ روؤ! اسے میرا شیر چھا جا رہا ہے پانی
لینے۔ عباسؑ نے مشکیزہ لیا، کاندھے پر ڈالا، علم لیا کاندھے پر رکھا، ہاتھ میں نیزہ
لیا، گھوڑے کی رکاب میں پیر ڈالے، لجام فرس ہاتھ میں لی اور کربلا کا میدان لڑنے
لگا جب عباسؑ کے نعرے سے ہر یزیدی کانپ رہا تھا اسے پسر سعدؑ علیؑ کا لال آ رہا،
فراٹ کے کنارے دیکھوں تو کون ہے جو ردک لیتا ہے۔ فوجوں نے بڑھ کر روکنا
چاہا، مگر عباسؑ نے نیزے کے ذریعے سے لشکر کے لشکر اٹ دئے، صفیں کی صفیں
اٹ دیں، اتنی دور دشمن بھاگا کہ عباسؑ نے فراٹ میں گھوڑا ڈالا، مشکیزہ جو سوکھا تھا
اسے بھگایا، اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کر مشکیزہ اٹھایا، سوچا سینے پر رکھوں، خیال
آیا جو تیرا آئے گا وہ مشکیزے پر لگے گا کہا کاندھے پر رکھ کر اپنی پیٹھ پر لے لوں۔ تیرے
سینے پر ہیں مگر مشک سیکڑہ پر نہ پڑیں۔ ادھر سے پسر سعدؑ نے فوجوں کو آواز دی
عباسؑ پانی لے کے نہ جانے پائے۔ تیرے لئے عباسؑ کے جسم پر زخم لگنے لگے۔
جو تیر لگتا تھا تو میرا شیر ہنس کر کہتا تھا الحمد للہ! کہ حسینؑ کا حق ادا ہو رہا ہے کہ ایک
مرتبہ کہیں گا وہ سے تلوار چمکی، عباسؑ کا ہاتھ کٹا۔ پلٹ کر کئے ہوئے ہاتھ کو گرتے نہیں
دیکھا، بلکہ دوسرے ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے کاندھے پر مشکیزہ لیا، دوسرا ہاتھ
بھی کٹا۔ ہاتھوں کے کٹنے کے بعد عباسؑ نے کاندھے پر سے کھسکتی ہوئی مشک
کے تیسے کو دانٹوں سے پکڑا اور رانوں سے گھوڑے کو دبایا۔ میرے دنا دارا
پہو پنھا دے مجھے، اسے مجھے نہ پہو پنھا میسے پانی کو پہو پنھا دے کہ ایک تیرا کے

آنکھ میں لگا، دوسرا تیر شکنیز سے ہڈ لگا، تیسرا عباسؑ کے کلیجے پر لگا اور ظالم نے گرز
سود مارا۔ علی کا شیر تھوڑا کے زمین پر گرا، جو گرتا ہے ہاتھ ٹیک کر سنبھل جاتا ہے مگر
عباسؑ کے شانے کٹ چکے تھے۔ میرا شیر منہ کے بل گرا، جنت میں فاطمہؑ تڑپ گئیں۔
گر کے آواز دی، آقا آقا حسینؑ آئیے، حسینؑ آئیے۔ حسینؑ کیسے آئے۔ مکرٹھ چسکی
ہے اکبرؑ نے بازو سنبھال کے باپ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ آگے آگے حسینؑ پیچھے
اکبرؑ بیٹا کو دھریں میرا بھتیجا۔ کہا وہ ہے فرات کے کنارے۔ تھوڑی دور چلے
تھے۔ حسینؑ نے پلٹ کر آواز دی بیٹا اکبرؑ یہاں آؤ۔ اکبرؑ جو آئے کہا بابا کیوں بلایا،
کہا یہ میرے بھتیجا کا ہاتھ اٹھا لو۔ دوسری جگہ دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ دونوں ہاتھوں کو
کلیجے سے لگائے حسینؑ عباسؑ کے سر جانے آئے، وقت وہ تھا کہ عباسؑ کی
روح پرواز کرنے والی تھی، حسینؑ بیٹھ گئے، پکارا عباسؑ! کہا مولا آنکھ سے خون
صاف کر دیجئے۔ مرنے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ چہرہ دیکھا، مسکرائے،
دم توڑنے لگے کہا میری روح پرواز کرتی ہے مگر میرے مولا وصیتیں یاد رکھئے گا
نیت نہ اٹھائیے گا میرا سر قدموں میں رہنے دیجئے زانو پر نہ رکھئے گا۔ کہتے ہیں کہ
عباسؑ نے وصیت اس لئے کی کہ سیکڑ کے سامنے جاتے شرم آتی تھی مگر میرے
بھائی عباسؑ کا لاشہ نہیں گیا تو کیا چلنے والی بھتیجی سے ممکن تھا کہ وہ چپا کے سر جانے
نہ آتی۔ سیکڑ آئیں، گیارہ محرم کو آئیں، چپا کے سر جانے آئیں۔ معلوم ہوتا ہے نیت
نہ اٹھانے کی وجہ کچھ اور ہے جس کے لئے میرے شیر نے وصیت کی مولا لاشہ نہ
اٹھائیے گا۔ بہت دن وجہ ڈھونڈتا رہا۔ عباسؑ کی قبر بن چکی ہے، قبر پر روضہ
بن چکا ہے، قبر تہ خانے میں ہے، گنبد اوپر ہے جس کے نیچے روضہ ہے۔ صاحب

واجب الاحزان لکھتے ہیں کچھ مدت کے بعد مرمت کی ضرورت ہوئی۔ بس میرے دوستو! ایک منٹ سنو اور مجلس تمام کر دوں وہیں پر سمجھ میں آجائے گا شیر نے کیوں کہا تھا آقا میری میت نہ اٹھائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تہہ خانے میں مرمت کی ضرورت ہوئی، خدام ایک معمار کو لائے، اس سے کہا جاؤ اندر تہہ خانے میں مرمت کرو۔ وہ گیا اور مرمت کرنے کے بجائے سر سے عمامہ پھینکنا ہوا نکلا۔ واعتاشاء واعتاشاء، حرم میں مجمع ہو گیا۔ ارے تو مرمت کرنے گیا تھا روتا کیوں ہے۔ دلوں کو سنبھال کے سنو عباسؑ کے ماتم کرنے والو! لوگ جتنا پوچھتے تھے اتنا رپکے روتا ہے۔ کہا کیوں روتا ہے؟ کہا ارے میں نے سنا تھا میرے شیر عباسؑ کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو زمین تک پہنچتے تھے۔ کہا پھر؟ کہا میں تہہ خانے اس امید پر گیا تھا کہ جا کے دیکھا تو جیسے بچے کی قبر ہوتی ہے ویسی ہے قبر عباسؑ۔ پتہ چلا کہ لاش نہ اٹھانے کی وصیت اس لئے تھی کہ عباسؑ کی لاش اتنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی جو اٹھ نہ سکتی تھی۔ دفن کے دن جب سید سجادؑ نے ہما کی میت اٹھانا چاہی تو لاش سنبھل نہیں رہی تھی، ایک چٹائی منگوائی، لاش کے ٹکڑے جمع کئے، لحد میں اتارا اور دفن کر کے روتے ہوئے چلے۔ ارے میرے ہما خالوں نے تیری میت ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔

نویں مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَعَنَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

جو حضرات میری پچھلی تقریروں میں شرکت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ
دو دن سے آپ کے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ کو پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام
کو دین کے پہونچانے کے بعد سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ اس دین کو قیامت
تک کیسے باقی رکھا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے گذشتہ تقریروں میں پیغمبر
کی اس فکر کا جائزہ بھی پیش کیا اور پیغمبر اسلام نے دین کے مستقبل کو محفوظ کرنے
کے لئے خیبر اور مہابے کے میدان میں جو دو تجربے کرائے تھے وہ بھی پیش کئے
اور آج پچھلی تقریروں کی مدد سے آگے بڑھتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ دین کے
مستقبل کو محفوظ کرنے کی فکر دین کی ساری فکر وں میں سب سے بڑی ہے۔ یہ
فکر خدا کو بھی ہونا چاہیے تھی جس نے دین بھیجا تھا، یہ فکر اس پیغمبر کو بھی ہونا
چاہیے تھی جو دین لایا تھا اور اس لئے بیہانہ ہو گا کہ میں پھر وہ آیت یاد دلادوں
جسے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ غدیر کے دن اترنے والی

آیت جس میں کہا گیا تھا، "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" اے میرے پیغمبر! یہ پیغام پہونچا دو۔ اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ دنیا دشمن ہے مگر اے رسول! تم پیغام پہونچاؤ ہم حفاظت کریں گے میں نے آیت جب آپ کے سامنے پیش کی علمائے اسلام میں سے علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیا تھا کہ انھوں نے اپنی تفسیر "در منشور" میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر! علیؑ کے بارے میں ہم تم سے جو کہہ چکے ہیں وہ پیغام پہونچا دو۔ اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا۔ آج مزید اطمینان دہانی کے لئے میں کتابوں کے حوالے اور پیش کئے دیتا ہوں۔ تفسیر "غرائب القرآن و شامہ" نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر! علیؑ کے بارے میں ہم تم سے جو کہہ چکے ہیں اسے پہونچا دو۔ واقعہ کی اس بات پر میں یہ تفسیر درج ہے کہ یہ آیت غدیر کے "ن اتری تا کہ پیغمبر علیؑ کے بارے میں پیغام پہونچا دیں اور "صحیح بخاری" جو سب سے مستند کتاب ہے اس کی شرح جو عینی نے لکھی ہے جس کا نام "عمدة القاری شرح صحیح بخاری" اس میں بھی اس آیت کی تفسیر یہی لکھی ہے، اے پیغمبر! علیؑ کے بارے میں جو پیغام ہم تم کو دے چکے ہیں وہ پیغام پہونچا دو۔ اپنی پچھلی تقریروں کے بعد کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ واقعی اسلام کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہی وہ مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے لئے خدا و رسولؐ سے کہے کہ پیغمبر! تم نے تو اسلام کو پہونچا دیا مگر جو مستقبل میں اس کو محفوظ کرنے کا انتظام نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر میں مولائے کائنات امیر المومنینؑ کی خلافت و ولایت

امت و وصایت کے علاوہ کوئی اور بات تسلیم کروں تو اس کا فرض ہے کہ میں نے
 بت پرستہ کر آپ کے سامنے تفصیل رکھی کہ اس آیت میں جس مسئلہ کا ذکر ہے وہ مسئلہ
 اہم ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ صرف علیؑ کی خلافت ہو سکتا ہے کیونکہ خیر و مہالہ میں پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجربہ کرادیا تھا کہ اگر اسلام کی قیادت علیؑ اور اہلبیتؑ
 کے ہاتھ میں رہے گی تو اسلام کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں
 اپنے خیالات و دوسروں کے ذہنوں پر ٹھونسنے کا عادی نہیں ہوں، میرے خیالات کے بارے
 میں ہر شخص کو سچے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا حق ہے، مگر اتنا حق میں بھی رکھتا ہوں
 کہ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں نے کہا کہ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ پیغام نہ پہونچایا
 تو کچھ نہ پہونچایا، یہ ایسی اہمیت کا مسئلہ ہے کہ مستقبل کے تحفظ کے علاوہ کوئی
 دوسرا مسئلہ ایسی اہمیت نہیں رکھتا کہ اگر کسی کو یہ تسلیم نہیں ہے تو اس کا فرض ہے
 کہ بتائے وہ کون سا اہم مسئلہ تھا جس کے لئے قرآن کہہ رہا تھا کہ جو اسے نہ پہونچایا
 تو اس نے کچھ نہ پہونچایا۔ نیز اس مسئلہ سے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے تمام کا
 کیا تعلق تھا جو حکم خدا کے پہونچانے پر آیت نازل ہوئی "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَاقْتَضَيْتُ عَنْكُمْ نِعْمَتِي..." آج کے دن میں نے مسلمانوں کو تمام
 لئے دین کو کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے اسلام کو قبول کر لیا۔
 جب میں نے اس آیت کی تفسیر میں عام مسلمانوں کی تفسیر میں پڑھیں تو اس میں
 یہ ذکر بھی ملا کہ مولا علیؑ کی خلافت کے اعلان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر
 غدیر خم میں یہ آیت اتری جو ہماری تفسیروں کی تائید تھی، اس کے علاوہ یہ بھی ملا
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طلال گوشت و حرام گوشت کے احکام نازل ہو چکے

تب یہ آیت اتری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ تفسیروں کی روشنی میں اس اہم مسئلہ کی دو تفصیلی طیں جس کے لئے حکم تھا کہ اگر اسے نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا، یا ایک مولا علیؑ کی خلافت کا اعلان دوسرے گوشت کھانے کے احکام کا نازل ہونا اگر پہلی بات نہ مانی جائے اس لئے کہ اسے میں مانتا ہوں تو دوسری بات کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ گوشت کھانے کے احکام میں کیا اتنی اہمیت تھی جس کے لئے پیغمبرؐ سے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے یہ مسئلہ نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا لیکن اس غلط تفسیر کا اثر ضرور ہوا میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتا وہ مسلمان نہیں۔ میں سوچتا تھا یہ گوشت کھانا اسلام کا معیار کیسے بن گیا، لیکن جب میں نے یہ تفسیر پڑھی تب سمجھ میں آئی بات کہ قرآن نے کہا یہ نہ پہونچایا تو کچھ نہ پہونچایا اور مسلمان نے تفسیر میں کہا یہ مسئلہ تھا گوشت کھانے کا مسئلہ تو مسلمان سمجھنے پر مجبور ہوا جو پیغمبرؐ گوشت کا مسئلہ نہ پہونچاتے تو کچھ نہ پہونچاتے تو ہم نے گوشت نہ کھایا تو کچھ نہ مانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوشت خوردی اسلام کا معیار بن گئی۔

بہر حال اصل مسئلہ کو سمجھ گئی سے سوچنا چاہئے کہ اگر علیؑ کی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو ہمارے سامنے وہ اہم بات لاؤ کہ وہ کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں پیش کی جاتی، بلکہ نہیں پیش کی جاسکتی۔ اس کے برخلاف دین کی مستقبل کی تابناکی اس اہمیت کی حامل ہے جس اہمیت کا آیت میں تذکرہ ہے اور حضورؐ کی زندگی میں ہونے والے تجربات نے تصدیق کی کہ اسلام کی تابناکی علیؑ و آل علیؑ کی قیادت سے وابستہ ہے، مزید برآں ہم نے چار مخالف علماء کی کتابوں سے شہادت بھی پیش کی کہ آیتوں کا تعلق اعلان خلافت علیؑ سے ہے اس کے بعد بھی

نہ ماننا انصاف کا نمونہ کرنا ہے اکمل تک میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پیغمبرؐ نے
 غدیر کے اعلان سے پہلے خیر و مباہلہ کے میدان میں دو تجربے کرائے۔ خیر کے
 میدان میں تجربہ کرایا کہ اگر علیؑ کے ہاتھ میں قیادت رہے گی تو اسلام کی داخلہ پالیسی
 کامیاب رہے گی۔ مباہلہ کے میدان میں تجربہ کرایا کہ اگر آل محمدؐ اسلام کی پشت پناہی
 پر رہیں گے تو اسلام کی خارجہ پالیسی کامیاب رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نام
 لئے بغیر اپنے بھس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبرؐ نے دو سرائے بھی کرایا اور جب
 پیغمبرؐ ہر سورہ برأت نازل ہوا تو پیغمبرؐ نے اپنے ایک بزرگ صحابی کو جسے شوق
 ہودہ کتاب میں ان کا نام پڑھے نام بتانا میرے لئے ضروری نہیں اگر کوئی پوچھے گا
 تو مجھے بتانے سے انکار بھی نہیں۔ لیکن برطانام لے کر میں بات کو شخصیت میں نہیں
 اٹھانا چاہتا میں تو صرف، اصولی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب پیغمبرؐ ہر سورہ برأت نازل
 ہوا پیغمبرؐ نے اپنے ایک محرم کو چند آیتیں دے کر کہا جاؤ اور یہ آیتیں خاتمہ کعبہ
 کے پاس کفار مکہ کو سنا دینا میری تاریخ میں نہیں، میری تفسیر میں نہیں اس لئے
 کہ صرف میرے یہاں ہوتا تو وہ صرف میری بات ہوتی وہ دوسروں کے لئے
 قابل قبول نہ ہوتی لیکن عام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جب سورہ برأت کا پیغام
 لے جانے والا تھوڑی منزلیں طے کر لے آگے بڑھا تو حضورؐ سرور کائنات بناب
 محمد مصطفیٰؐ کو اللہ کی طرف سے جبریلؑ نے پیغام پہنچایا۔ اسے پیغمبرؐ خدا کو کہتا
 ہے کہ پیغام یا تم، یا "رَجُلٌ بَشَرٌ" تم میں سے کوئی مرد ہو پھلے۔ پیغمبرؐ
 کو جب یہ حکم ملا آپ نے مولائے کائنات امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب کو بھیجا کہ
 میں نے جسے سورہ برأت کو لے کر بھیجے انھیں واپس بھیج دو سورہ برأت کا

پیغام تم پہونچانے جاؤ۔ پیغمبرؐ نے چاہا کہ دنیا دیکھ لے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں داماد اور چھاندا بھائی ہونے کی بنا پر ہر جگہ علیؑ ہی کو بھیجتا ہوں تو لو اب دوسرے کو بھیجتا ہوں مگر میں اسے کیا کروں کہ خدا روک رہا ہے۔ خدا نے دوسرے کو روک کر علیؑ کو بھیج کر بتایا کہ جب خالی قرآن سنانے کی ذمہ داری خدا علیؑ کے علاوہ کسی اور کو دینے پر تیار نہیں ہے تو میری وفات کے بعد پورے اسلام کی رہنمائی علیؑ کے علاوہ کسی اور کو کیسے دیدے گا۔ صلوات

یہیں پر اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو ایک مسئلہ اور صاف ہو جائے گا۔ اگر قرآن اپنی ہدایت میں کافی ہوتا تو کوئی بھی جگہ کے سنا دیتا قرآن اپنا اثر ڈالتا۔ مگر کسی کا بھیجا جانا اور پھر واپس بلایا جانا، علیؑ کا بھیجا جانا یہ بتاتا ہے کہ قرآن تب اثر پیدا کرتا ہے جب سنانے والے کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے دنیا پہونچانے جب کفار مکہ کے سامنے قرآن اکیلا کافی نہیں اگر سنانے والا رسول جیسا نہ ہو تو قرآن وفات پیغمبرؐ کے بعد ہدایت امت کے لئے کیسے کافی ہو جائے گا۔ میں اب تک اپنے مجمع کے سامنے فقط اتنا کہتا ہوں کہ پیغمبرؐ اسلام نے علیؑ ابن ابی طالب کے لئے تجربہ کر کے دکھایا کہ میرے بعد اگر علیؑ اسلام کے قائد رہیں گے تو اسلام اپنی داخلہ اور خارجہ جہاں ایسی میں کامیاب رہے گا۔ لیکن اگر پیغمبرؐ نے اسلام کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا انتظام صرف اتنا کیا تھا کہ جب تک میں رہوں تب تک اسلام محفوظ رہے اور جب میرے بعد علیؑ رہیں تب اسلام محفوظ رہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیغمبرؐ نے مستقبل محفوظ تو کیا مگر تھوڑی مدت کے لئے جب علیؑ اور نبیؐ نہ رہیں گے تو اسلام کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اگر اسلام کے مستقبل کا منصوبہ صرف علیؑ پر ختم ہو جانا

ہے تو منصوبہ ناتمام بھی ہے، ناقص بھی ہے، بیکار بھی ہے۔ اگر مذہب کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو پیغمبر کو منصوبہ ایسا بنانا پڑے گا کہ کچھ ایسے افراد ہوں جو قیامت تک باقی رہیں اور اسلام کو باقی رکھیں اسی لئے جو بات میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں اسے پھر دہراتا ہوں کہ جنت کی کنجی صرف انھیں ملے گی جو مولائے کائنات امیر المؤمنین علیؑ ابن ابی طالب کو اپنا مولانا مانے گا بلکہ جنت کے دروازے پر وہ پہنچے گا جو ان تمام اماموں کو مانے گا جن کے ذریعہ پیغمبر نے دین کے مستقبل کو قیامت تک کے لئے مستحکم اور محفوظ کیا ہے۔ میں نے نام بتائے آپ نام جانتے ہیں ان بارہ اماموں کے، مجھے بار بار دہراتا نہیں ہے، 'ینابیع المودة' کے حوالے دے چکا، اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس سلسلے کو یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کے بعد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰؐ کو مانتا ہوں اور پیغمبر اسلام کے بعد بارہ اماموں کو مانتا ہوں۔ اور ایک دوسرا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کے بعد پیغمبر کو مانتا ہوں اور خدا و نبی کے ماننے کے بعد اب کسی اور کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے مسلمانوں کی دونوں جماعتیں موجود ہیں، یعنی ہم اور وہ خدا اور رسول کے ماننے میں ساتھ ساتھ چلے۔ ساتھ کہاں سے چھوٹا۔ ہم نے کہا ہم جیسے خدا کو مانتے ہیں ویسے نبی کو مانتے ہیں، ان کے بعد جیسے نبی کو مانتے ہیں ویسے بارہ اماموں کو مانتے ہیں۔ انھوں نے کہا، ہمارے لئے اب ضرورت نہیں ہے، خدا کو مانتا اب کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت ہے انکار اس لئے ہے کہ آج کے مانیں کوئی نہ خلیفہ ہے نہ امام، اگرچہ کل وفات پیغمبر کے بعد یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ نبی کے بعد کسی کا ماننا ضروری ہے

اور اتنا ضروری ہے کہ ہم نے پیغمبرؐ کی لاش کا دفن کرنا چھوڑا تاکہ ہم اسے بنا لیں جس کا ماننا ضروری ہے اگر کل نبیؐ کے بعد کسی کا ماننا اتنا ضروری تھا کہ لاش پیغمبرؐ کو چھوڑنا ممکن تھا مگر اسے ماننا ہے ان کا انتخاب نہیں چھوڑا جاسکتا ہے۔ تو آج مسلمان کے سامنے اسی مسئلے میں بڑی دقت پیدا ہو گئی ہے اس لئے کہ دنیا میں آج کوئی خلیفہ نہیں اگر کل نبیؐ کے بعد کسی خلیفہ کا ماننا جتنا ضروری تھا جس کے لئے دفن پیغمبرؐ کی شرکت چھوڑی گئی، تو آج مسلمان بتائے کہ کون ہے خلیفہ جسے دنیا مانے چونکہ کوئی نہیں ہے جسے دنیا مانے اور منولے۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ بس خدا کا ماننا کافی ہے، بس نبیؐ کا ماننا کافی ہے خدا اور نبیؐ کے بعد کسی کا ماننا ضروری نہیں۔ اور ہم جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں تو دنیا کہتی ہے تم بے سبب اماموں کے قائل ہو۔ بس خدا اور رسولؐ کا ماننا کافی ہے، میں اس اختلاف پر آج قرآنی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات

ماننا نہ ماننا جو دل کی بات ہے مگر بات کا سمجھ میں آنا یہ ہر انسان کے بس میں ہے۔ بحث اتنی سی ہے کہ خدا اور رسولؐ کے بعد کچھ اور انسانوں کا ماننا جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ کون ہیں یہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اِنَّمَا وَلِیْکُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوَةَ وَیُوْتُوْنَ الزَّکٰوَةَ وَهُمْ رَاِیْعُوْنَ۔ دوسری آیت۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَادْبِیْوْا اَمْرًا مِّنْکُمْ۔

تیسری آیت پڑھتا ہوں۔ فَاَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔

ترجمہ بھی رفتہ رفتہ سننے چلے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانو! تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد تمہارا ولی رسول ہے اور رسول کے بعد تمہارے ولی وہ ایمان لانے والے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔

دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ "ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور جو امر دالے ہیں، جو حکم دالے ہیں، جو صاحبان امر ہیں۔"

تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کا ترجمہ ہے۔ "اے ایمان والو! اگر تم کوئی بات نہیں جانتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ جواب دل کرہیں ان سے پوچھو۔" چوتھی آیت پڑھتا ہوں۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْغَادِقِينَ۔"

"اے ایمان والو! تمہارا فرض ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔"

آیتیں اور بھی ہیں لیکن میں اتنی ہی آیتوں پر فیصلہ کرانا چاہتا ہوں کہ خدا اور نبی کے بعد کسی اور کو خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر دنیا کہتی ہے ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر مجھے آیتوں کا مطلب بتائیے۔ اگر صرف خدا اور نبی کا ماننا ضروری ہوتا تو پہلی آیت یہاں پر ختم ہو جاتی "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ مگر جب آیت بڑھ کر کہتی ہے کہ خدا اور رسول کے بعد وہ ولی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ بھی

دلی، رسول بھی دلی اور رسول کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی دلی ہیں۔

دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ چلا جیسے خدا و رسول کے بعد کچھ ایمان والے جن کی ولایت کا ماننا ضروری ہے ویسے خدا و رسول کے بعد کچھ صاحبان امر ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے قرآن کی تیسری آیت میں ہے کہ تم جو کچھ نہیں جانتے اسے اہل ذکر سے پوچھو معلوم ہوا کچھ ذکر والے ہیں، قرآن نے جن کا نام اہل ذکر رکھا ہے ظاہر ہے کہ ان کو مانو گے تب ہی ان سے پوچھو گے۔

چوتھی آیت میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا سچوں کی کوئی جماعت ہے جن کے ساتھ ہونے حکم دیا جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں معاملہ جنت جانے کا ہے، ہر انسان اپنی قبر پر اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ آپ دنیا میں تعصب کی بنا کسی مذہب کو بُرا کہہ دیں، کسی مذہب کو صحیح کہہ دیں لیکن قبر سے لے کر قیامت کے دن تک صرف وہی مذہب کام آئے گا جو سچا مذہب ہو گا وہاں نہ کسی مولوی کا ختم کام دے گا نہ کسی بھائی کی عزیزداری کام دے گی نہ کسی باپ کا دباؤ کام دے گا بس جس کے پاس سچا مذہب ہو گا اور کھرے اعمال ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا۔ اس طرح نہ سنئے کہ میں کسی کو اس کے مذہب سے ہٹانا چاہتا ہوں یا کسی کے مقابلے میں اپنے مذہب کی اچھائی بتانا چاہتا ہوں میں تو کھلے دماغ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اپنے ہر مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہوئے اس کے سامنے مسئلہ تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں اگر خدا و رسول کا ماننا کافی ہوتا تو خدا و رسول کے بعد صاحبان امر کی

اطاعت کا حکم نہ ہوتا، خدا اور رسول کے بعد صادقین کیساتھ ہونے کا ذکر نہ ہوتا، خدا اور رسول کے بعد
 اہل ذکر سے معلومات کرنے کا ذکر نہ ہوتا، خدا اور رسول کے بعد کوئی اور ولی نہ بنایا جاتا۔ لیکن یہ چار
 آیتیں بتاتی ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں قرآن صادقین کہہ رہا ہے، جنہیں قرآن اہل ذکر کہہ رہا
 ہے، جنہیں قرآن صاحبانِ امر کہہ رہا ہے، جنہیں قرآن ایمان والا کہہ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والا،
 حالت رکوع میں زکوٰۃ لینے والا کہہ رہا ہے۔ تو جب تک ہم ان کو نہ مانیں گے تب تک ہمارا
 ایمان کامل نہ ہو گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں خدا کے بعد نبی کو ماننا پڑے گا، نبی
 کے بعد صادقین کو ماننا پڑے گا، ان صاحبانِ امر کو ماننا پڑے گا، ان اہل ذکر کو ماننا
 پڑے گا، ان اولیائے مومنین کو ماننا پڑے گا جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ اب
 پہچانے ایمان خدا اور رسول کے بعد اور لوگ ہیں جن کا ماننا ضروری ہے۔ صلوات
 قرآن کی روشنی میں طے ہو گیا کہ خدا اور رسول کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کا ماننا جانا
 ضروری ہے قرآن نے خود ہی طے کر دیا۔ اب قرآنی الفاظ کی تشریح سنئے۔ اہل ذکر
 ذکر کے معنی یاد۔ اہل ذکر یعنی برداشت والے۔ کن سے پوچھو اہل ذکر سے پوچھو۔
 ذکر قرآن بھی ہے ذکر کے معنی یادداشت کے بھی ہیں لہذا جو سن کر بھول سکے وہ
 اہل ذکر نہیں۔ جس کا علم اتنا مضبوط ہو کہ بچنے سے لے کر بڑھاپے تک کبھی نہ بھولے
 وہ اہل ذکر ہے۔ معلوم ہوا جو بھول جاتا ہے وہ خطا کار ہوتا ہے، جو معصوم ہو گا وہ
 کبھی نہیں بھولے گا۔ صادقین کا ساتھ دو تو صادقین وہ نہیں ہوں گے جو زندگی میں
 ایک مرتبہ سچ بولیں، صادقین وہ ہوں گے جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولے ہی نہ
 ہوں۔ صاحبانِ امر کون ہوں گے؟ صاحبانِ امر وہ نہیں ہوں گے کہ جب ان کے
 سر ہار تاج ہو، تخت پر قدم ہوں، ہاتھ میں تلوار ہو تب حکم چلا سکے۔ نہیں صاحبانِ امر

وہ ہو گا جو سر پہ تاج نہ رکھتا ہو، اس کے پاس تخت نہ ہو دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہو، مگر اللہ کی طرف سے صاحبانِ امر بن کر آیا ہو تو ایسا ہو کہ اگر انگلی اٹھا دے تو ہاتھ کے ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آئے، اشارہ کر دیں تو ستارہ اترتا ہوا چلا آئے، آواز دے دیں تو درخت بڑھتا ہوا چلا آئے یعنی کائنات میں جب چاہیں تصرف کر کے دکھائیں جو اتنی قدرت رکھتے ہوں وہ صاحبانِ امر ہیں۔ حکومتِ پاک کے تو کافر بھی حکم چلا سکتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے ذریعہ اپنا اثر دکھائے وہ صاحبِ امر کہلاتا ہے۔

اب دنیا بتائے اسلام کی تاریخ میں حضرت علیؑ یعنی اہلبیت پیغمبر کے علاوہ اور کون ہے جو صادقین کی منزل میں آتے ہوں، جو اولیائے خدا کا درجہ رکھتے ہوں جو صاحبانِ امر کے معیار پر آتے ہوں، جو اہل ذکر کی بلند ی پر فائز ہوں۔ معلوم ہوا قرآن کی ان آیتوں نے بتایا کہ خدا کے بعد نبیؐ کا ماننا ضروری ہے اور نبی کے بعد ان بارگاہِ اماموں کو ماننا ضروری ہے جن میں یہ معیار پائے جاتے ہیں۔ صلوات

میں نے اس مسئلہ کو جلد اس لئے طے کیا کہ میں بار بار بارگاہِ امام کہتا ہوں مگر لوگ گیارہ امام تک تو بات سن لیتے ہیں مگر جب بارہ امام تک بات آتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں جو سامنے ہی نہیں ان کے ماننے سے کیا فائدہ۔ مگر میرے بھائی اگر پہلے ہی دن سوچ لیا ہوتا کہ جو سامنے نہیں ان کے ماننے سے کیا فائدہ؟ تو خدا ہی کو نہ مانا ہوتا جہاں سے مذہب شروع ہوا جب وہ سامنے نہیں۔ مگر اس کے ماننے کا فائدہ ہے تو جہاں پر مذہب ختم ہو رہا ہے اگر وہ سامنے نہیں تو یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ جب سامنے نہیں تو ماننے سے کیا فائدہ۔ میرے دوستوں! جو

ملنے ہوتا ہے وہ بے قیمت ہوتا ہے اور جو پوشیدہ ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔
پتھر زمین پر ابھر نظر آتا ہے، لوگ اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے چلتے ہیں، مگر سونا
زمین کی تہ میں چھپا ہوا رہتا ہے لوگ اسے گلے لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا ظاہر بے قیمت
ہے، غائب قیمتی ہوتا ہے۔ صلوات

میں اپنے بارہویں امام کے سلسلے میں چند فقرے کہنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا
ہمیں یہ طعنہ دینا چھوڑ دے کہ تم امام غائب کے ماننے والے ہو۔ دنیا میں کوئی
مسلمان ایسا نہیں ہے جو امام غائب کا ماننے والا نہ ہو۔ مسلمانوں کی حدیث کی کتاب
پڑھئے، آپ کو ملے گا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے یہ فرمایا کہ میری اولاد میں مہدی پیدا ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا جس کا لقب
میرا لقب ہوگا وہ زمین عدل سے اس طرح بھرے گا جیسے اس کے آنے سے پہلے
زمین ظلم سے بھری ہوگی۔ حدیث میں تذکرہ ہے اور مسلمانوں کی زبانوں پر ایک
لفظ جاری ہے مہدی موعود۔ جو عربی نہیں جانتے ان کے لئے ترجمہ کرتا ہوں۔ مہدی
جو ہدایت کرے گا، موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کسی کی لکھی ہوئی کتاب
میں مہدی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ لفظ موعود ضرور پڑھیں گے۔ یعنی وہ مہدی
جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ نبیؐ نے وعدہ کیا ہے، خدا نے
وعدہ کیا ہے۔ مسلمان انتظار کر رہا ہے کہ مہدی موعود پیدا ہوں گے۔ دنیا میں
کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مہدی موعود کا انتظار نہ کرتا ہو۔ ہمارا اور دوسرے
مسلمانوں کا اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے اور پردہ غائب
میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ اب آپ ہی

بتائیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جو پیدا ہو چکا اور تم اس کا انتظار کر رہے ہو جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو موجود ہے مگر غائب ہے مگر تم اس پر ایمان لائے ہو جو ابھی پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا مسلمانوں سے کہوں، مہدی موعود کا انتظار کرتے ہو وہ پیدا ہو گا تب آئے گا۔ اسے بھی داکر کے بنا ڈالو جیسے ننگی کے بعد رائے کر کے پہلا جانشین بنایا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ بنائے سے نہیں بنے گا جو مہدی ہے وہ آئے گا۔ تو سوچو جب اللہ کی آخری مہجت بنائے نہیں جنتی بلکہ خدا بھیجتا ہے تو پہلا امام کیسے بنائے سے بن جائے گا۔ جس کا آخری بنانے سے نہیں بن سکتا اس کا پہلا بھی نہیں بنایا جاسکتا۔

اب میں آپ کے سامنے ایک دلیل ایسی رکھوں جس سے کوئی مسلمان انکار نہ کر سکے۔ سب مسلمان ایمان غائب کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں، ٹھہریے آپ کے بمبئی میں ایک پھل نہیں ہوتا جس کا نام ہے امرود۔ یوپی میں بہت ہوتا ہے۔ الہ آبادی امرود بہت مشہور ہے، بمبئی میں اسے پیرو کہتے ہیں، میرے دوست الہ آباد آئے اور کہا مجھے پیرو خریدنا ہے انھوں نے دوکاندار سے کہا پیرو چاہیے اس نے سیب بڑھایا۔ کہا یہ نہیں۔ اس نے ٹوسمٹی بڑھائی۔ کہا یہ نہیں۔ اس نے انار سامنے کیا۔ کہا یہ نہیں۔ ایک ایک پھل وہ پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ تو اگر پیرو کوئی پھل ہی نہ ہوتا تو ہر پھل کو دیکھ کر یہ نہیں نہ کہتے بلکہ دوکان سے ہٹ جاتے۔ مگر جب بار بار کہا یہ نہیں، یہ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا انتظار ہے وہ نہیں آیا۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد سے اب تک سیکڑوں نے کہا

میں ہوں مہدی موعود۔ ایک دو نہیں نامعلوم کتنے دعویٰ درپیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں ہوں مہدی موعود۔ مگر جب کسی نے کہا ہم مہدی موعود ہیں تو مسلمانوں نے کہا تم نہیں۔ پتہ چلا کوئی ہے تو جس کا انتظار ہے ورنہ اگر واقعی کوئی مہدی نہ ہوتا۔ تو جب دنیا میں جھوٹے مہدی اٹھ رہے تھے تو دنیا یہ نہ کہتی کہ تم نہیں۔ تم نہیں کا مطلب ہے کہ تم نہیں مگر کوئی ہے، اب بتاؤ سب مسلمانوں کا ایمان مہدی غائب رہے کہ نہیں۔ صلوٰۃ

اب میں آپ کے سامنے اپنے بارہویں امام کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ مسلمان اگر میرے بارہویں امام کو نہیں مانتا تو ان آیتوں کو حل کرے۔ سورۃ برأت میں یہ آیت ہے "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، ذخیرۂ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ میرا یہ پیغمبر میرے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے اور میرے دین کو سارے دینوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گذرے۔ قرآن نے کہا، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ذخیرۂ ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا تاکہ پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ اس دین کو دوسرے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ قرآن نے مزید کہا، غالب اگر رہے گا چاہے شرکوں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھوں گا، پیغمبر دنیا میں آئے۔ بیشک آئے۔ اپنے ساتھ دین لائے۔ بیشک لائے۔ مگر قرآن نے تو کہا کہ میں نے نبی کو اس لئے بھیجا ہے

کہ یہ نبی اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ مجھے ہر مسلمان سے پوچھنا ہے
بتاؤ دین غالب ہوا یا نہیں ہوا۔ نبیؐ کو دنیا سے لگے ہونے چودہ سو سال ہو گئے مگر
ابھی اسلام دنیا میں مغلوب ہے غالب نہیں۔ مسلمان دنیا کی مردم شماری میں بھی
سب سے بڑی قوم نہیں ہیں، یعنی تعداد میں بھی مغلوب ہیں غالب نہیں۔ قرآن نے
بڑی شدت سے کہا تھا کہ چاہے مشرکوں کو ناگوار ہو مگر دین سب دینوں پر غالب
ہو کر رہے گا مگر دین ابھی تک غالب نہیں ہوا۔ بات مثال کے ذریعہ سمجھے، آپ
نے کہا مجھے ایک مقرر چاہئے۔ میں نے ایک مقرر دیا۔ آپ نے کہا کیسی تقریر کریں گے؟
میں نے کہا میں وہ ہوں جس نے ایسا مقرر بھیجا ہے جو یادگار تقریر کرے گا۔ مقرر نے
جا کر تقریر کی۔ تقریر ناکام ہوئی تو جو گیا تھا وہ تو ناکام ہوا ہی، مگر میں نے جو جو سینہ
پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں ہوں جو اس مقرر کو بھیج رہا ہوں اس کی ناکام تقریر کے
بعد تو میری بھی "میں" گئی۔ خدا نے کہا تھا میں وہ خدا ہوں جو محمدؐ کو بھیج رہا ہے جو
دین کو غلبہ نہیں حاصل ہوا تو نبیؐ کی نبوت بھی ناکام ہوئی اور خدا کی بھی معاذ اللہ
"میں" بھی گئی۔ مجھے بتائیے دنیا اگر محمدؐ صرف ایک تھے تو وہ دنیا میں آکے جا چکے
اور دین غالب نہیں ہوا۔ دین نہیں غالب ہوا، یعنی نبیؐ نبوت میں ناکام ہوئے۔
خدا نبیؐ کو بھیجنے میں ناکام ہوا۔ قرآن اپنی پیشین گوئی میں ناکام ہوا۔ لہذا یا قرآن کی
پیشین گوئی غلط مانو، خدا کو ناکام مانو، نبیؐ کو ناکام مانو، یا یہ تسلیم کر دو کہ پیغمبرؐ تنہا
نہیں آئے تھے محمدؐ نام کا ایک تھا مگر اپنے ساتھ چودہ محمدؐ لے کر آئے تھے ایک
محمدؐ بھی باقی ہے۔ ظہور کرے گا تو دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آخری محمدؐ نہیں
آئی ہے یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ پیشین گوئی نہیں پوری ہوتی تو قرآن سہا

نہیں، نبوت تمام نہیں ہوتی۔ خدا کی خدائی کامیاب نہیں۔ اگر بارہویں امام کو مانو تو تینوں باتیں پوری ہو جائیں گی اور نہ مانو تو تینوں باتیں نہ پوری ہوں گی۔ دنیا سوچے اگر بارہویں امام کو نہ مانا جائے تو قرآن کی اتنی بڑی پیشین گوئی معطل ہو جائے گی یا نہیں۔ صلوات

دوسری آیت جو تیسرے پارے میں ہے ارشاد ہوتا ہے "وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ..... اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنے سائے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہو، تو اسے انبیاء ضرور بالفرض تم اس نبی پر ایمان لانا اور اسے انبیاء تم اس نبی کی ضرور مدد کرنا۔ خدا عہد لے رہا ہے، انبیاء عہد کر رہے ہیں، کتاب و نبوت پا کے عہد کر رہے ہیں۔ عہد کر رہے ہیں کہ جب آخری نبی آئے، جو سارے گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہو تو ہر نبی کا فرض ہے کہ وہ آخری نبی یعنی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ پر ایمان بھی لائے اور ضرور بالفرض مدد کرے۔ اس کے بعد خدا نے پوچھا اے انبیاء تم مجھ سے اس عہد کا اقرار کرتے ہو یا نہیں۔ تو انبیاء نے کہا "أَقْرَرْنَا" اے خدا ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا آخری نبی آئے گا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ خدا نے پوچھا اور اسے عہد کرنے والے انبیاء تم نے یہ سمجھ کر عہد کیا ہے کہ یہ تم خدا سے عہد کر رہے ہو، کہا ہاں ہم نے عہد کیا۔ تو خدا نے کہا اے انبیاء تم بھی اپنے عہد پر گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ دین کی تاریخ میں یہ اس سے بڑا عہد ہے نہ ہو گا جس میں عہد لینے والا خدا ہے، عہد کے کرنے والے کتاب

اور حکمت پانے والے انبیاء ہیں، عہد براقرار بھی ہے، گواہی بھی ہے،
 تھا بھی گواہ ہے، انبیاء بھی گواہ ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا عہد لے اور بیکار
 جائے عہد۔ انبیاء عہد کریں اور پورا نہ کریں، تو اگر خدا عہد لے انبیاء عہد کریں
 اور وہ معاہدہ نہ پورا ہو تو ہم بھی سوچیں گے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا اور
 پورا نہ کیا تو کوئی بے جا بات نہیں کی۔ دنیا میں اسلام کی شاخ ختم ہو جائے گی اگر
 یہ معاہدہ پورا نہ ہو۔ پیغمبر ختم المرسلین کے لئے عہد ہے کہ انبیاء آپ پر ایسا ہی
 لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔

اب تاریخ پڑھئے معاہدہ پر عمل ہوا یا نہیں۔ جناب آدمؑ سے لیکر جناب مسیحی
 تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے، سب آکے دنیا سے چلے گئے اور جب
 وہ چلے گئے تب وہ نبی آئے جن پر ایمان لانے کا مطالبہ تھا۔ معاہدہ پورا نہیں
 ہوا اس لئے کہ جب انبیاء اور کائنات جمع نہیں ہوئے تو کیسے ایمان لائیں اور
 کیسے مدد کریں۔ اے خدا تو نے عہد لیا اور یہ عہد معطل رہے گا تو نبوتیں بیکار
 ہو جائیں گی، مذہب بیکار ہو جائے گا۔ میرے انبیاء! آپ نے عہد کیا ہے کیا
 پورا نہ کریں گے؟ انبیاء نے کہا خدا نے ہم سے یہ کہا تھا جب تمہارے پاس
 رسول آئے تب ایمان لانا، جب تمہارے پاس رسول آئے تب مدد کرنا، ہم دنیا
 میں منتظر رہے۔ اگر محمد مصطفیٰ آتے ہم ضرور ایمان لاتے، ہم ضرور مدد کرتے۔
 مگر جب پیغمبر آئے نہیں تو ہم پر کیا ذمہ داری انبیاء تو پچھ گئے اس لئے کہ شرط
 نہیں پوری ہوئی۔ میں نے کہا پالنے والے انبیاء کی موجودگی میں آخری رسول
 کو بھیجنا نہیں تھا تو تو نے عہد کیوں لیا؟ اس نے کہا گھبراتے کیوں ہوا مجھ پر

ذمہ داری ہے لہذا یا تو میں محمد کو وہاں پہونچاؤں جہاں انبیاء ہیں یا انبیاء کو وہاں پہونچاؤں جہاں میرا پیغمبر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معراج کیوں ضروری تھی۔ یہ معراج اس لئے ضروری تھی کہ خدا پر فرض تھا کہ جہاں انبیاء آسمان کے اوپر ہیں وہاں محمد کو لئے جائے تاکہ معاہدہ پورا ہو۔ اب آدمؑ نے ملاقات کی آواز دی کہ "السلام علیکم یا رسول اللہ"۔ فرج نے دیکھا آواز دی "السلام علیکم یا رسول اللہ"۔ پیغمبر انبیاء کی برسم سے گزرتے جا رہے ہیں، ہر نبی ہر رسول سلام کرتا جا رہا ہے اور عہد الہی پورا ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات

معلوم ہوا اگر معراج نہ ہوتی تو اتنا بڑا معاہدہ معطل ہو جاتا۔ پیغمبروں کی نبوتیں بیکار ہو جاتیں۔ خدا کی خدائی پر دھتہ آتا مگر میرے مسلمان بھائی سوچئے کاموقع اب آیا، معراج کی رات دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہوئی تھی اور ایک شرط نہیں پوری ہوئی۔ عہد تھا دو باتوں کا امد بھی کرو گے ایمان بھی لاؤ گے۔ تو نبیؐ جب معراج کی رات آسمانوں میں گئے انبیاء نے سلام کیا، ایمان لائے، مگر وہاں نبیؐ کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں جس کے مقابلے کے لئے مدد کی ضرورت ہوتی۔ غرض کہ آدھا معاہدہ پورا ہوا اور آدھا نہیں پورا ہوا۔ اب تو وہ رسول جس کے لئے معاہدہ تھا وہ دنیا سے بھی چلا گیا اب معاہدہ کیسے ہو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آج ہندوستان اور اس کے ہر ڈی ملک میں معاہدہ ہو جائے ہم میں کسی پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ہر ڈی ملک پر حملہ ہو تو جو میرا وزیر اعظم ہے وہ اگر مدد کرنے کے لئے جائے تو معاہدہ پورا ہوا یا نہیں۔ میرے ملک پر حملہ ہو تو، ہر ڈی ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ مدد کرنے آئے تو معاہدہ پورا ہوا یا نہیں۔ ایک

شکل اور بھی ہے، میرے پڑوسی ملک پر دشمن نے حملہ کیا، پورے ملک پر حملہ نہیں کیا بلکہ ایک صوبے پر حملہ کیا۔ اس صوبے کا گورنر دشمن سے لڑنے نکلا، اس صوبے سے ملا ہوا میرے ملک کا ایک صوبہ ہے، میرے صوبہ کے گورنر نے پڑوسی صوبہ کے گورنر کی مدد کر دی، دنیا میں کیا کوئی کہنے والا ہے جو کہے کہ معاہدہ پورا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا جن میں معاہدہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی معاہدہ پورا ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کے نائب کی مدد دوسرے کا نائب کر دے تب بھی معاہدہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھوں گا اگر آپ کی بات مان لوں کہ دنیا میں اب کوئی محمد باقی نہیں ہے۔ اگر میں مان لوں کہ میرا بار ہواں امام زندہ اور موجود نہیں ہے جو آخری تصویر محمد ہے وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ معاہدہ کیسے پورا ہو گا، سوائے میرے مذہب کے مسلمانوں کا کوئی مذہب نہیں ہے جو اس اہم معاہدہ کا پورا کرنے والا عقیدہ رکھتا ہو۔ صلوات

جناب آدمؑ نے انتظار کیا کہ پیغمبر آئیں تو ایمان لاؤں اور مدد کروں۔ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے نائب شیثؑ سے کہتے گئے میں نے وعدہ کیا تھا مگر میرے سلسلے محمدؑ نہیں آئے، تمہارے سلسلے آئیں تو ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا، اپنی طرف سے اور میری طرف سے بھی۔ دنیا میں ہر نبی انتظار کرتا رہا کہ نبی آئیں تو ہم مدد کریں۔ جب نبی نہیں آئے تو ہر جاتے ہوئے نبیؑ نے اپنے وصی سے کہا، تم بھی مدد کرنا اور میری طرف سے بھی مدد کرنا۔ یہاں تک کہ جب جناب عیسیٰؑ ابن مریم آئے اگر جناب عیسیٰؑ ابن مریم کا بھی انتقال ہو جاتا تو پھر انبیاء کا کوئی نائب نہ رہ جاتا لہذا خدا نے جناب عیسیٰؑ کی زندگی بھائی، ان کو آسمان پر بلایا اور اپنی حفاظت کیا

رکھا۔ اب یہ صرف عیسیٰ نہیں ہیں بلکہ یہ سارے انبیاء کے نائب ہیں۔ یہ بھی زندہ نہ
 رہتے تو عہد کرنے والوں کا کوئی نائب نہ رہ جاتا۔ میں نے سوچا جب حضور سرور کائنات
 جناب محمد مصطفیٰؐ دنیا میں آئیں گے تو جناب عیسیٰؑ بھی دنیا میں آئیں گے، ایمان بھی
 لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ مگر میں تاثر بخ پرٹھ کر حیران رہ گیا، میرا پیغمبر آیا
 اور دنیا سے چلا گیا مگر عیسیٰؑ نہیں آئے۔ اب اگر عیسیٰؑ زمین پر آئیں بھی تو بیکار۔
 اس لئے کہ جس کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پیغمبرؐ تو جا چکا۔ لہذا اب اگر کوئی نائب محمدؐ
 نہیں ہے تو نائب انبیاء کس کی مدد کریں گے۔ معاہدہ تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب
 یہ تسلیم کیا جائے عیسیٰؑ زندہ ہیں، یعنی انبیاء کے نائب زندہ ہیں بارہویں امام زندہ
 ہیں یعنی نائب محمدؐ زندہ ہیں، جب ظہور کریں گے جناب عیسیٰؑ اتر کر ایمان بھی لائیں گے
 مدد بھی کریں گے اور خدا سے کیا ہوا انبیاء کا معاہدہ بھی پورا ہو جائے گا، صلوات
 ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں قرآن، قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت
 کی کتاب ہے، اگر اس میں قصے بیان ہوئے ہیں تو ان کا مقصد بھی ہدایت ہے۔ اب
 ایک قصے کی طرف توجہ دلاتا ہوں اصحاب کہف جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے
 انھیں مختصر طور پر سنا دوں۔ ایک جابر بادشاہ تھا جو اپنے سجدے کراتا تھا، کچھ اللہ
 کے ماننے والے تھے انھوں نے دین بھاننے کے لئے ملک چھوڑ کر غار میں پناہ
 لی۔ خدا نے ان پر نیند طاری کر دی۔ دشمن پیچھے پیچھے آیا، ان کو مردہ سمجھ کر چلا گیا،
 کئی سو سال تک سوتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ اُٹھے، باہر گئے اور پھر آکر سو گئے۔
 قرآن کہتا ہے یہ اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہیں اور واقعہ آپ کو معلوم ہے اور اتنا
 اہم واقعہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ کہف ہے جو آپ کو سورہ کہف میں ملے گا

پالنے والے تو نے ان کو موت کیوں نہ دے دی۔ یہ کیا راز ہے کہ زندہ بھی ہیں اور صدیوں سے فار میں سو بھی رہے ہیں۔ خدا نے کہا یہ میری نشانی ہیں انھیں میں فار سے نکال لوں گا، دنیا کو دکھا دوں گا۔ میں سمجھا کہ جب جناب عیسیٰ آئیں گے تب یہ اصحاب کھلیں گے، کیونکہ جب بڑا ہی نبی آئے گا تب یہ فار سے نکالے جائیں گے جناب عیسیٰ آئے اور اصحاب کہف فار سے نہیں نکلے پھر مجھے خیال آیا ابھی نہیں نکلیں گے اسلئے کہ حضرت عیسیٰ سے بڑے آخری نبی آنے والے ہیں، لہذا جب پیغمبر آئیں گے تب اصحاب کہف فار سے نکلیں گے کہ جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مگر میرے مسلمانو مجھے بتاؤ، میرے نبی دنیا سے آ کے چلے گئے یہ فار میں سونے والے اصحاب کہف ابھی تک سو رہے ہیں اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو اگر نبی کا کوئی نائب بھی آنے کو باقی نہیں تو یہ اصحاب کہف کس کے انتظار میں سو رہے ہیں۔ ان کا سونا دلیل ہے کہ آخری محمدؐ کے انتظار میں ہیں، کہ جب آخری محمدؐ نکلیں تو وہ فار سے نکل کر آئیں مدد کرنے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب کہف کے واقعہ پر ایمان رکھنے والا مسلمان اب مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے امام اتنے دن تک زندہ کیسے ہیں۔ جب سوتے ہوئے اصحاب کہف ہزاروں سال زندہ رہ سکتے ہیں تو جاگتا ہوا امام کیوں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام کی عمر وحیرت نہیں ہے، خدا کی قدرت پر حیرت ہے۔ یہ میں کب کہتا ہوں میرا امام زندہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرے خدا نے میرے امام کو زندہ رکھا ہے اب جو انکار کرے وہ یہ نہ کہے کہ امام زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ یہ کہے کہ خدا زندہ نہیں رکھ سکتا، جو خدا کی قدرت کا انکار کرے گا وہ امام کی عمر کا انکار

کرے گا۔ جو خدا کی قدرت پر ایمان لائے گا وہ امام کی عمر پر ایمان لائے گا۔ صلوات

صحیح مذہب وہی ہے جسے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نے پیش کیا اور جن کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے انھوں نے صرف علیؑ کا انتظام نہیں کیا بلکہ ان بارگاہِ اماموں کا انتظام کیا تھا جو قیامت تک قائم اور باقی رہیں گے۔ معلوم ہوا ان کی قیادت پر اسلام کا مستقبل محفوظ ہے، جن کی قیادت پر اسلام کا مستقبل محفوظ ہے ان کو بھی قیامت تک باقی رہنا ہو گا تب ہی مذہب باقی رہے گا۔ اور بیان کو کل کے لئے ملتوی کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صاحب دنیا سے سفر آخرت اختیار کر رہے تھے ان کے پیش نظر تھا کہ امت نے جناب ابراہیمؑ، جناب موسیٰؑ، جناب عیسیٰؑ کا دین بدلا، مگر پیغمبر سکون سے سفر آخرت اختیار کر رہے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ مسلمان دین بدلیں گے لیکن جب تک میرے اہلبیت دنیا میں باقی ہیں، میرا دین باقی رہے گا۔ تو نبی اہلبیت کے سہارے دنیا سے پرسکون جا رہے تھے، میں تاریخ کے آئینے آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی کی توقع پوری ہوئی یا نہیں۔

نبی کے ٹھیک پچاس سال کے بعد یزید پیدا ہوا، جس نے دین محمد بدل ڈالا، وہ دین جس میں نماز کا حکم تھا اب اس کا خلیفہ اور امیر المومنین نمازیں قضا کر رہا تھا۔ جس دین میں جو احرام تھا اب اس دین کا خلیفہ جو اکھیل رہا تھا جس دین میں محرم عورتوں سے شادی حرام تھی اس دین کا جو امیر المومنین بن گیا تھا وہ بیٹی اور بیوی کو برابر کر رہا تھا۔ سو چئے دین محمد، دین یزید جس کو بگڑا

تھا کہ نہیں قرآن موجود تھا مگر یزید کو کوئی ردک نہیں سکتا تھا۔ اگر حسین نہ ہوتا
 تو کیا ہوتا، حسینؑ نے قربانیاں دے کر دین کو زندہ کیا۔ دین کو صرف زندہ نہیں
 کیا بلکہ پیغمبرؐ نے دین کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے آل محمدؑ پر اعتماد کیا تھا۔
 واقعہ کر بلائے بتایا کہ نبیؐ نے جو سوچا تھا جب وقت آیا تو آل محمدؑ نے وہی کر دکھایا۔
 یزید کے مقابلے میں حسینؑ کی قربانیاں اور بدلے جانے والے دین کا قربانی دیکھ
 پہا لینا ثابت کرتا ہے کہ نبیؐ نے اگر اپنے اہلیت پر اعتماد کیا تھا جب تک یہ
 رہیں گے تب تک دین نہیں بگڑنے پائے گا۔ نبیؐ کا اعتماد صحیح تھا، اور اگر
 اعتماد کے بعد نبیؐ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔
 تو نبیؐ کچھ زیادہ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ایک سچی بات کہہ رہے تھے کہ اگر میں نہ
 ہوتا تو اسلام نہ آتا اور اگر حسینؑ نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام کا نام نہ رہ جاتا۔
 حسینؑ نے بڑی محنت سے اسلام کو بچایا۔ میں نے سب سے کہنے کا حق تو نہیں
 رکھا لیکن جن دلوں کو محبت ہے حسینؑ سے اور ایسی محبت ہے کہ نام حسینؑ
 سننے ہی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں ان سے مجھے کہنا ہے میرے پیارے بھائیو!
 یہ دین بڑا قیمتی ہے اسے حسینؑ نے بڑی محنت سے بچایا ہے اس کے لئے اصغرؑ
 کا خون دیا ہے، اس کے لئے اکبرؑ کا خون دیا ہے، اس کے لئے عباسؑ کا لہو دیا
 ہے، اس کے لئے زینبؑ کے آنسو دئے ہیں، اس کے لئے سید سجادؑ کی بکیسی
 دی ہے، حسینؑ کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دے کر یہ اسلام بچایا ہے، اور
 بھا کر ہم تک بھیجا ہے۔ اے حسینیو! یہ اسلام نہیں ہے یہ امانت ہے امانت۔
 کس کی امانت زینبؑ کی امانت، معصوم اصغرؑ کی امانت، جری عباسؑ کی

امانت، مشکل پیغمبر کی امانت، اور اگر ہم نے اپنے زمانے میں دین حسینؑ کو مفصل ہونے دیا تو کل قیامت میں ہم سے فاطمہؑ پوچھیں گی، میرے نام لینے والو! اسے میرے بچوں کا ماتم کرنے والو! تمہارے سلسلے وہ دین مٹا رہا جسے حسینؑ نے اپنے بچوں کو مٹا کے بھایا تھا اور تم دیکھتے رہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے دین حسینؑ کو باقی رکھیں۔ امام پردہ غائب میں ہے یعنی آفتابِ ایت پردہ مغرب میں ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے ویسے ہی ہر روشنی کا مددگار اپنی اپنی طاقت بھر ہر جگہ اپنے ماحول میں روشنی کرتا ہے، جو غریب ہے وہ چراغ جلاتا ہے، جو امیر ہے وہ بلب جلاتا ہے مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو سڑک سڑک، چوراہے چوراہے روشنی کرتے ہیں۔ کیونکہ جو نور کا مرکز تھا وہ رات بھر کے لئے چھپا ہے تو جب تک وہ آتا نہیں تب تک ہر روشنی کے، بیماری کا فرض ہے کہ جہاں تک اس کی طاقت ہے وہاں تک روشنی کو باقی رکھے۔ اب ہم سے نہ پوچھو تم ہر جگہ مجلس کیوں کرتے ہو۔ پہلے اپنے سے پوچھو کہ رات جب آتی ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے یہ گھر گھر چراغ کیوں جلاتے ہو، چوراہے چوراہے روشنی کیوں ہوتی ہے؟ جواب ملے گا سورج کے نکلنے تک ہمیں نور کو قائم رکھنا ہے، تو ہم سے بھی جواب سنئے۔ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہم جگہ جگہ مجلس کر رہے ہیں یعنی آل محمدؑ کی روشنی کو باقی رکھ رہے ہیں، وقت مجھ سے کہتا ہے چند فقرے مصائب کے پڑھ دوں۔ اس لئے میرے دوستو! اب رابطہ کا مطالبہ بھی مجھ سے نہ کرو۔ آج صرف اتنا سن لو کہ ۹ محرم کی رات ہے، یہ رات وہ رات ہے جب آپ خاص طور سے ایک جوان کا ماتم کرتے ہیں وہ جوان جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبرؐ سے مشابہ تھا۔ نام تھا علیؑ۔

ادریہ حسین کی محبت تھی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، دونوں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، تین بیٹے تھے قینوں کا نام علی رکھا۔ قینوں کا نام علی ہے تو پہچانے کیسے جائیں۔ جو کر بلا میں رہے وہ علی ابن الحسین زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ کر بلا میں دو علی شہید ہوئے۔ ایک چھوٹے علی جو گود میں تھے، ایک اٹھارہ سال کے علی۔ لہذا دونوں کے نام سمجھنے کے لئے چھوٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور بڑے کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔

پانچ منٹ مصائب پر محسوس ہوا، مگر میرے دوست، میرے دوست نہیں حسین کے دوست اگر تو مجھ سے سن رہے ہیں تو اس پانچ منٹ میں حسین کے کڑی جھان کا یوں انشاء اللہ ماتم ہو جائے گا کہ حسین بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ جب جناب عباس بھی نہ رہے، جب کوئی نہ رہا اور یزیدی فوج نے یہ کہا حسین آؤ یا کسی کو بھیجو تو اکبر چلے۔ اکبر چلے بیٹیوں نے روکا، بہنوں نے روکا، ماں نے روکا، پھوپھی نے روکا، سب سے زحمت ہو کے چلے۔ تھوڑی دور اکبر چلے تھے کہ ایک مرتبہ اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا تھا اور گر پڑا۔ اکبر نے فوجان اکبر نے مڑ کے دیکھا تو گرنے والا کوئی اور نہیں تھا اکبر کا بوڑھا باپ حسین تھا جس کی کمر عباس کاظم توڑ چکی تھی۔ باپ کو ٹھوکر کھا کر گرتے دیکھا، گھوڑا موڑ کے رُکے اور ہاتھ جوڑے میرے بابا آپ کو رادی کی قسم پلٹ جائیے۔ کہا اچھا بیٹا میں پلٹ جاتا ہوں۔ مگر اسے اکبر جیسے کیسے بتاؤں، تجھے ابھی اللہ نے اولاد نہیں دی کہ باپ کا دل اولاد کے لئے کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اسے لال اکبر اتنا کرنا جب تک میرا سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کے بچے دیکھتے رہنا۔ اکبر گئے اور رُکے زخمی ہوئے،

کیسے زخمی ہوئے؟ میرے دوستوا سن لو۔ پھر دیکھوں وہ کون انسان ہے جو پسے
 میں انسان کا دل رکھتے ہوئے نہیں روتا ہے۔ اکبرؒ کو بلا کے میدان میں آئے یعنی نبیؐ
 کی صورت کو بلا میں آئی، علیؑ کی ہیبت کو بلا میں آئی، نبیؐ کا جگر کو بلا میں آیا، حسینؑ کا
 دل کو بلا میں آیا، عباسؑ کی شجاعت کو بلا میں آئی۔ ایک مرتبہ تلوار اور نیزہ سنبھال کے
 اکبرؒ نے آواز دی میں ہوں فرزندِ حسینؑ۔ کون ہے پسر سعدؓ کے فوجیوں میں جو یہ سمجھتا ہے
 کہ حسینؑ کا سر کاٹ لے گا۔ پہلے فرزندِ حسینؑ کا سر کاٹ لو، تب میرے باپ کے
 سر کی تتا کرنا۔ آستین سمیٹ کر علی اکبرؒ نے، پہلے سے علی اکبرؒ نے جو تلوار سنبھالی تو لاشوں
 کے ڈھیر لگا دیئے۔ سراتنے کٹے تھے کہ راستہ نہ ملتا تھا۔ خون اتنا بہہ رہا تھا کہ گھوڑے
 کے قدم اس میں آلودہ ہو رہے تھے جدھر میرا زحوان رخ کرتا تھا، ادھر سے الاماں
 کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ پسر سعدؓ گھبرا گیا۔ شمشیر کو بٹایا، مشیروں کو بٹایا
 اکبرؒ سے کیسے جنگ کی جائے؟ کہا تو بھول گیا یہ اکبرؒ اکبر نہیں ہیں، یہ عباسؑ کے
 بھتیجے ہیں۔ شیر کا بھتیجا شیر ہوتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا عباسؑ کے جب تک ہم نے شانے
 نہیں کاٹ لئے تب تک عباسؑ ہمارے قابو میں نہیں آئے۔ اکبرؒ بھی قابو میں نہیں
 آئیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا جیسے دھوکے سے عباسؑ کے شانے کاٹے ہیں
 دیئے ہیں دھوکے سے اکبرؒ پر بھی حملہ کر دو تب ہی کامیابی ممکن ہے۔ منصوبہ بنا کر
 فوج کا ایک دستہ لٹکار کے اکبرؒ کی طرف بڑھے اور جب اکبرؒ شجاعت کے جوش
 میں ڈوب کے حملے کے لئے بڑھیں تو وہیں قریب میں کوئی آڑ میں نیزہ تانے کھڑا
 رہے۔ منصوبہ بن گیا۔ فوجی دستہ نے بڑھ کر لٹکارا۔ ادھر سے پوری طاقت سے
 اکبرؒ آ رہے تھے حملہ کرنے کے لئے۔ ادھر سے ظالم نے پوری طاقت سے اکبرؒ

کے سینے پر نیزہ مارا۔ اب جو نیزہ پڑا تو زخم پیدا ہوا۔ مگر کیسا زخم، ایسا زخم گہرا کہ سینے کی ہڈیوں نے جگہ دے دی۔ نیزہ کا پھل اُگے بڑھ چکا ہے کیلئے نے بڑھ کر چوم لیا۔ اسے میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو بتاؤں زخم کیسا گہرا تھا کہ قاتل نے جب نیزہ نکالا تھا تو نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھل نہیں نکل سکا۔ جب کیلئے میں نیزہ کا پھل رہ گیا اور سینے سے خون کا قوارہ اُبلا۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے اکبرؑ نے آواز دی، بابا آخری سلام۔ حسینؑ کے کان میں اکبرؑ کی آواز پہنچی۔ ہاں میری بہنو اور بھائیو! سنو اور حق باتم ادا کرو۔ اکبرؑ کی آواز سن کے حسینؑ چلے۔ کیسے چلے راستہ نظر نہیں آتا تھا جب گرتے تھے پکارتے تھے یا علیؑ یا علیؑ۔ اسے نجف کے علیؑ کو پکارتے تھے اُنھانے کے لئے اور کربلا کے علیؑ اکبرؑ کو پکارتے تھے کہ بیٹا کدھر ہو۔ اکبرؑ آواز دیتے تھے بابا ادھر ہوں بابا ادھر ہوں۔ حسینؑ اکبرؑ کی آواز سننے سننے اکبرؑ کے پاس پہنچے اور بوڑھے باپ نے کیا کیا منظر دیکھے۔ پہلے زمین دیکھی جہاں نوجوان نے اڑیاں رگڑی تھیں۔ باپ کی نظر آگے بڑھی تو اکبرؑ کے کُرتے کا وہ دامن دیکھا جو سینے کے خون سے لال تھا۔ نظر آگے بڑھی سینہ دیکھا، سینے میں زخم دیکھا، زخمی کیلئے دیکھا، نیزہ کا پھل دیکھا تو بوڑھا باپ زمین کر بلا پر بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا کیا حال ہے۔ کہا بابا کیلئے میں نیزہ بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ دنیا کا عظیم ترین انسان کربلا کے میدان میں سب سے بڑا استمان دینے کے لئے بیٹھا۔ کیسا استمان؟ کہ ابراہیمؑ نے دیکھا تو جنت چھوڑ کر آئے۔ حسینؑ جب اکبرؑ کے سینے کے پاس دوڑا تو ہو کر بیٹھے، اسے جنت خالی ہو گئی۔ سارے انبیاء کا مجمع کربلا کے میدان میں سمٹ آیا۔ روضہ چھوڑ کے رسولؐ آئے، لحد سے نکل کے ماں آئیں، نجف سے علیؑ آئے، بقیع سے حسنؑ آئے، ملائکہ کا مجمع، عالم میں

ستا۔ زمین کر بلا کانپ رہی ہے اور اللہ کا بندہ حسینؑ ایک بڑا امتحان دینے کے لئے بیٹھا ہے۔ آگے کیسے بتاؤں، میرا تصور کہتا ہے چاروں طرف ملائکہ ان کے بیچ میں انبیاء، حسینؑ کے پاس رسولؑ و علیؑ، فاطمہؑ و حسنؑ، اکبرؑ کے زخمی سینے کے پاس حسینؑ۔ ماں نے کہا بیٹا دل سنبھال لے، میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے۔ حسنؑ نے آواز دی بھائی گھر انا نہیں۔ نانا نے کہا میری زبان کا اثر دکھا دینا۔ باپ نے کہا حسینؑ، ارے میرا جگر دکھا دے۔ بس ایک مرتبہ حسینؑ نے آستین الٹی، اکبرؑ کے زخم میں ہاتھ۔ نیزہ کا پھل پکڑا، کہا یا علیؑ! اب جو نیزہ کا پھل نکلا تو کلیجہ نکل آیا، خون اُبلنے لگا۔ اکبرؑ سے حسینؑ لپٹ گئے ارے بیٹا، ارے بیٹا۔ اکبرؑ کہہ رہے تھے بابا خدا حافظ، دادا جا ہم کو تر لے کر آرہے ہیں۔

دسویں مجلس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو سلسلہ کلام شروع کیا تھا آج وہ اپنی آخری منزل پر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی پھلی تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی شان رسالت بیان کی کہ وہ جس مذہب کو لے کر آئے اس کا فلسفہ پیش کیا۔ کیونکہ اسلام لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل کر انسان سے بُرائی چھڑا کر بھلائی کی طرف بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو بھی بیان کیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ نقشہ بھی دکھا کر پیغمبر کتنے تاریک دور میں تبلیغ کرنے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ تصویر بھی آپ کے سامنے رکھی کہ پیغمبر کی محنتوں سے اسلام اس حد تک بڑھا اور پروان چڑھا۔ اس کے بعد میں نے مسلسل آپ کے سامنے پچھلے کئی دن سے جس مسئلے کو چھیڑ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر کو اسلام پھیلانے کے ساتھ اسلام کی تشریح کرنے کے ساتھ اسلام مستقبل میں

محموظ ہے اس کی بھی فکر تھی اور پیغمبرؐ نے اس فکر کے ساتھ ایک منصوبہ تحفظ مرتب کیا۔ بعد میں اس کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے خبر میں 'مباہلے' میں اس کا تجربہ کرایا اور کل میں نے یہاں پر اپنا بیان رد کا تھا کہ پیغمبرؐ اسلام کو اپنے اہلبیتؑ پر اعتماد اور اعتبار تھا کہ جب تک میرے اہلبیتؑ باقی ہیں، تب تک اسلام نہیں مٹنے پائے گا۔ چنانچہ واقعہ کر بلا میں حسینؑ نے پیغمبرؐ کے اعتماد کو صمیم ثابت کر دکھایا۔ آج مجھے یہ کہنا ہے کہ واقعہ کر بلا تین باتوں کا ثبوت ہے۔ پیغمبرؐ کو جو یقین تھا کہ میرے بعد اسلام بدل جائے گا، جس طرح جناب عیسیٰؑ و جناب موسیٰؑ و جناب ابراہیمؑ کے بعد مذہب کے ماننے والوں نے بدل ڈالا اسی طرح پیغمبرؐ کو یقین تھا کہ میرا مذہب بھی بدلا جائے گا واقعہ کر بلا میں یزیدؑ کے کردار نے کھل کر بتایا کہ پیغمبرؐ جو سوچ رہے تھے وہ صرف وہم اور بدگمانی نہیں تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف بھی ہے کہ جناب ابراہیمؑ کا مذہب بدلا گیا، جناب موسیٰؑ کا مذہب بدلا گیا۔ لیکن جس طرح حضورؐ کے بعد مذہب بدلا گیا، اس طرح کوئی مذہب نہیں بدلا گیا۔ یہ ضرور ہوا کہ عیسائیوں نے خدا کے ٹکڑے کر دیے، روح القدس جناب عیسیٰؑ اور خدا کو ملا کر خدا کا تصور قائم کیا، لیکن اس کے باوجود بہت سی ان میں اچھی باتیں باقی رہ گئیں جو جناب عیسیٰؑ نے انھیں بتائی تھیں۔ مگر یزیدؑ کے زمانے میں جو اسلام بدلا اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ دنیا کے کسی بدتر سے بدتر خدا ان میں، دنیا کے کسی بُرے سے بُرے گھرانے میں، زمانے کے کسی تاریک ترین دور میں، یزیدؑ نہیں پیدا ہوا۔ یزیدؑ بدستور ستوں میں نہیں پیدا ہوا، یزیدؑ عیسائیوں میں نہیں پیدا ہوا، یزیدؑ یہودیوں میں، مجوسیوں میں نہیں پیدا ہوا۔ یہ اسلام کے بدترین گناہ لگنا تھا کہ یزیدؑ مسلمانوں میں

پیدا ہوا اور اس کو دنیا نے امیر المومنین تسلیم کر لیا، اس کو جانشین پیغمبر تسلیم کر لیا۔ یعنی وہ یزید جو محل میں جا کے بیٹھتا اور بیوی کو برابر کر دیتا تھا جب تخت پر آکر بیٹھتا ہے تو حافظ قرآن سلمان، قاری قرآن سلمان، اللہ و رسول کا کلمہ پڑھنے والا سلمان یزید کے کردار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، تم مومنوں کے امیر ہو، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تم جانشین محمد مصطفیٰ ہو۔ میں آپ کے سامنے ذرا دیر کے لئے اصرار کروں گا کہ یہ واقعہ ہے کہ شیطان جناب آدم سے ٹکرایا، یہ صیغہ ہے کہ فرعون جناب موسیٰ سے ٹکرایا، نمرود نے جناب ابراہیمؑ پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان، شیطان تھا، آدم، آدم تھے، نمرود، نمرود تھا، ابراہیمؑ، ابراہیمؑ تھے، فرعون، فرعون تھا، موسیٰ، موسیٰ تھے۔ لیکن آج صورت حال یہ تھی کہ جب یزید جانشین پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ ابلیس آدم کو ستا رہا تھا۔ بلکہ ابلیس یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں آدم ہوں۔ یزید جب اپنے کو جانشین پیغمبر کہہ رہا تھا، صورت حال یہ نہیں تھی کہ فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل ستائے جا رہے تھے بلکہ صورت حال یہ تھی کہ فرعون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ موسیٰ میں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ یزید کے دود میں جو اسلام بدلا گیا تھا اس کا ما حاصل یہ نہ تھا کہ نمرود کے عہد میں جناب ابراہیمؑ ستائے جا رہے تھے بلکہ صورت حال یہ تھی کہ نمرود دعویٰ کر رہا تھا میں ابراہیمؑ ہوں اور قیامت اس بات کی تھی کہ جو ماننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یقیناً تو ابراہیمؑ ہے یقیناً تو موسیٰ ہے، یقیناً تو محمد مصطفیٰ ہے۔

ذرا سوچئے کتنا اندھیل تھا، ایوں سکھئے میں جھوٹ بولوں یہ میری بُرائی ہے، جھوٹ بولنے کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوں، یہ بُرائی ہے

جرات ہے۔ اگر آپ مجھے محراب سے پکڑ کر ہٹا دیں کہ تم جھوٹ بولے ہو۔ اس قابل نہیں ہو کہ نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے ضمیر میں یہ احساس باقی ہے کہ جھوٹ اور سچ کو الگ سمجھتے ہیں اور جھوٹے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ محراب میں کھڑا ہونے کے نماز پڑھائے۔ مگر جب میں جھوٹ بولوں، آپ کے سامنے کھل کر بولوں اعلان کر کے بولوں اور نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوں اور میرے پیچھے نماز پڑھنے پر بھی تیار ہو جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں جھوٹ کی کوئی بُرائی نہیں باقی رہ گئی۔ اس چھوٹی سی مثال سے سمجھئے وہ مسلمان کتابدار لیا تھا جو یزید کو یزید دیکھ کر کہہ رہا ہے تو امیر المومنین ہے۔ معلوم ہوا دنیا میں اسلام جس طرح بدلا گیا اس سے پہلے کوئی مذہب اتنا نہیں بدلا گیا تھا۔ معلوم ہوا پیغمبر کو صرف خطرہ نہیں تھا بلکہ خطرہ سامنے آگیا۔

واقعہ کرلا کو جس دوسرے مسئلے کے ثبوت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسینؑ سے پہلے دین کو زمانے میں اتنا بڑا خطرہ کبھی نہیں پیدا ہوا جتنا حسینؑ کے زمانے میں تھا۔ اس لئے کہ پہلے انبیاء قتل کئے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے قید خانے میں ڈالے گئے لیکن آج تک کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جو حق کا ناسندہ ہوا اس سے باطل کا ناسندہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہو۔ میں اپنے پچھلے جملے پھر سے دہراؤں آپ کے سامنے، یعنی جناب آدمؑ کو ابلیس جنت سے نکلنے کی فکر کر رہا تھا۔ مگر ابلیس نے آدمؑ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خلیفہ مانو۔ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ نہرود نے جناب ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا تھا کہ اگر میرے مذہب کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں جلا ڈالوں گا۔ مگر نہرود یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ابراہیمؑ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ میں خدا ہوں۔ انبیاء

ستائے جلتے تھے اس لئے کہ ان کا مذہب دنیا نہیں تسلیم کر رہی تھی۔ لیکن باطل نے کبھی حق سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ تاریخ میں پہلا اور آخری موقع تھا جب حسینؑ سے باطل کا نائنہ بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حسینؑ کے زمانے میں دین کو جتنا بڑا خطرہ لاحق ہوا، نہ اس کے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی ایسا خطرہ لاحق ہوا اور حسینؑ نے جس طرح قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا تھا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پیغمبرؐ کو آلِ محمدؑ پر جو بھروسہ تھا انھوں نے عملاً اسے کر کے دکھایا کہ جب تک ہمارے بچے بچے کی رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا تب تک دین محمدؐ تباہ و برباد نہیں ہو گا۔ یہاں تک کی باتیں آپ کے سامنے تھیں، اب جو تیسری بات کہنا چاہتا ہوں اس لئے توجہ چاہتا ہوں کہ حسینؑ نے، جب اسلام بدلا گیا اور جب اسلام یزیدی بنایا گیا، قربانیاں دے کر اس طرح اسلام کو سہا ثابت کیا جس طرح آلِ محمدؑ نے مباہلہ کے میدان میں نصاریٰ بخران کے سامنے ثابت کیا جب پیغمبرؐ موجود تھے، آج بھی واقعہ کر بلا اسلام کی مدد کر رہا ہے۔ اگر آپ بھولے نہ ہوں تو میں نے دُودن پہلے آپ کے سامنے مباہلے کی تفصیل رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چہروں کو دیکھ کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں تو پہاڑ چلتے نظر آئیں۔ یعنی عیسائی اسلام کا کلمہ پڑھنے پر تیار نہ تھا مگر یہ ماننے پر تیار تھا کہ جو مباہلے کے میدان میں آئے ہیں وہ سچے ہیں۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ صرف مباہلہ کے میدان میں سہائی ختم ہو گئی، نہیں آج بھی باقی ہے۔ آپ جب چاہیں، جس مسلمان کا جی چاہے تجربہ کر لے۔ ایک دن آپ یوم حسینؑ مقرر کر لیں اور حسینؑ ڈسے میں تقریر کی دعوت دینے عیسائی کے پاس جائیں وہ تقریر کرنے پر تیار ہے۔ ہندو کے پاس جائیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر

حسینؑ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے پر تیار ہے۔ کیونست سے کہئے حسینؑ کے لئے کچھ کہہ سکتے ہو۔ وہ کہے گا بڑی خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ یعنی وہ حسینؑ جو کل مہاٹے میں سب سے آگے آگے گئے تھے اور جن کو دیکھ کر عیسائی پکارا تھا چلے ان کا مذہب ہم نہ مانیں مگر یہ سچے ہیں۔ آج اگر اسی حسینؑ کا دن مناتے ہیں تو دنیا کا ہر انسان چاہے اس کا مذہب و عقیدہ کچھ ہو مگر وہ حسینؑ کی تعریف کر کے بتاتا ہے کہ ہم حسینؑ کا مذہب مانیں یا نہ مانیں، مگر مہاٹے میں جو حسینؑ سچے نظر آ رہے تھے آج بھی ان کا کردار اسی طرح سچا ہے۔

یہاں تک بات آسان تھی۔ اب ذرا مجھے گہرائی میں اترنا ہے کہ عیسائی جب حسینؑ کی تعریف کرتا ہے تو نہیں کہتا کہ محمدؐ عربی نے جو مذہب پیش کیا تھا وہ مذہب برحق تھا، اس پر حسینؑ نے جان دی۔ یعنی غیر مسلم جب حسینؑ کی تعریف کرتے ہیں تو حسینؑ کی تعریف ہمیشہ مسلمان کے نہیں کرتے کہ حسینؑ اسلام کے ماننے والے تھے، بلکہ قابل تعریف ہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے حسینؑ نے انسانیت کی مدد کی، حسینؑ نے انسانیت کو بھایا، حسینؑ نے قربانیاں دے کر آدمیت باقی رکھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے حسینؑ سچے ہیں، حالانکہ حسینؑ تب ہی سچے ہوں گے جب وہ اسلام لے آئے ہوں گا جس کی سہائی پر حسینؑ نے جان دی۔ جو حسینؑ کو سہا کہتا ہے وہ دراصل اسلام لے آئے ہیں۔ مگر غیر مسلم جب حسینؑ کو سہا کہتا ہے تو اسلام کا نام نکال دیتا ہے اور بتاتا ہے حسینؑ نے انسانیت کی خدمت کی۔ آخر غیر مسلم یہ کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ اسلام ہی انسانیت ہے۔ لیکن اس کے سامنے جب اور بگڑے ہوئے اسلام پیش ہوئے تو اس نے کہا اسلام ان بگڑے فرقوں کا نام ہے اور جہاں حسینؑ نے

قربانیاں دی ہیں انسانیت اس کا نام ہے۔ لہذا اگر غلط اسلام نہ پیش کیا گیا ہوتا
 تو آج حسینؑ کا نام سارے مذہب سے اسلام کی سچائی کی گواہی لے لیتا بصلوٰۃ
 لیکن افسوس کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ملتا جو
 حسینؑ کی مخالفت کرے۔ دہریہ حسینؑ کا مخالف نہیں، کمیونسٹ حسینؑ کا مخالف
 نہیں، لا مذہب حسینؑ کا مخالف نہیں، مذہب کا ماننے والا ہے حسینؑ کا مخالف نہیں۔
 حسینؑ کے مخالف غیر مسلموں میں نہیں ہیں، بت پرستوں میں نہیں، عیسائیوں میں نہیں،
 لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں ہیں، ”محمد رسول اللہ“ کہنے والوں میں ہیں۔ قرآن کو
 سینے سے لٹائے حسینؑ کی مخالفت کرنے والے ملیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ
 دنیا کے ہر مذہب کا انسان تو حسینؑ کی حمایت کرے اور مسلمان حسینؑ کی مخالفت
 کرے۔ تو مجھے کہنا پڑتا ہے حسینؑ کو بلا کے میدان میں بھی کسی بت پرست سے
 نہیں لڑے تھے، کسی مجوسی سے نہیں لڑے تھے، کسی یہودی سے نہیں لڑے تھے،
 ایک جگہ ہوئے مسلمان سے لڑے تھے۔ بس جیسا مسلمان کل کر بلا میں حسینؑ سے
 لڑا تھا ویسا ہی مسلمان آج حسینؑ کی مخالفت کرتا ہے اور مخالفت اس شدت
 کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کوئی سال نہیں گذرتا کہ حسینؑ پر اعتراضات نہ کئے جاتے
 ہوں۔ حسینؑ کی عزاداری پر مسلسل بوچھاڑ ہوتی ہے۔ میں ایک سامنے کی بات کہوں
 بمبئی اتنا بڑا شہر ہے، سڑکوں پر ہزاروں آدمی ہر وقت چلا کرتے ہیں۔ آپ
 جب گذریں گے، کبھی بچوں کا کوئی جلوس نظر آئے گا، کبھی شادی کا جلوس نظر
 آئے گا۔ دنیا میں اس ہنگامی شہر میں کوئی کسی جلوس پر انگلی نہیں اٹھاتا، ہر ایک
 اپنے کام میں مصروف ہے اور اگر دس بیس ہچاس آدمی کچھ کرتے ہوئے جائے

ہیں تو دنیا خیال بھی نہیں کرتی۔ لیکن عجب بات ہے کہ اگر پانچ نوجوان لڑکے سینے پر ماتم کرتے ہوئے نکلیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میرا خطاب حکومت سے نہیں۔ حکومت کو حسینؑ کے ماتم سے کسی قسم کا اختلاط نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ حکومت اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ بدامنی نہ پیدا ہونے پائے جب آپ نکلتے ہیں ماتم کرنے کے لئے تو اس سے پہلے لوگ جاتے ہیں حکومت کے پاس شکایت کرنے کہ اگر یہ ماتم کرتے نکلیں گے تو ہم سے جھگڑا ہو جائے گا۔ اب حکومت مجبور ہوتی ہے جھگڑا مٹانے کے لئے ماتم روکے۔ آج ہزاروں جلوس نکلتے ہیں جن میں ناپاچ ہوتے ہیں، گالے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں۔ کسی سلمان کی رگ اسلام نہیں پھڑکتی ہے کہ ان جلوسوں کو جل کے روکے اور یہ کہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ مگر جب حسینؑ کا ماتم شروع ہوتا ہے تو رپورٹیں شروع ہوتی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں تم حسینؑ کے ماننے والے ہو اور حسینؑ کا کام تھا صبر کرنا کل عاشور کا دن وہ دن ہے جس دن حسینؑ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی نوجوان قانون توڑ کے آگے نہ بڑھے۔ اگر تمہارے جذبات ماتم نہیں ہلوسے ہوتے تو تمہارے لئے حسینؑ کا راستہ ہے۔ جیسے کل کر ملا میں حسینؑ نے صبر کیا تھا قربانی دے کے، ویسے تم اپنے ماتم کی قربانی دے دو۔ مگر حکومت سے ٹکرا کے قانون نہ توڑنا تاکہ دنیا پہچانے۔ وہ اور ہوتے ہیں اسلام والے جو قانون شکن ہوتے ہیں۔ جو حسینؑ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ قانون شکن نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا میرے نوجوانو! قانون شکنی نہ ہونے پائے۔ اس لئے کہ حسینؑ قانون کی حفاظت کرتے ہیں، قانون کی مخالفت نہیں کرتے۔ صلوات

بڑے ہنگامے ہیں! ادھر مجلس شروع ہوئی! ادھر آوازیں شروع ہوئیں۔ کتبک حسین کا ماتم ہوتا رہے گا، کب تک حسین کی مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ بڑا ہڈا نانا تذکرہ ہے، صدیاں ہو گئی ہیں واقعہ کر ملا کو، اب کوئی نئی بات کرو، ہمیں آتے ہیں سمجھانے کے لئے، واقعہ بہت پُرانا ہو گیا ہے اب اسے نہ بیان کرو نئی بات کرو۔ میں کہتا ہوں جب سے واقعہ کر ملا ہوا، تب ہی سے آپ روک رہے ہیں کہ نہ بیان کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے جتنا پُرانا واقعہ کر ملا ہے اتنی ہی پرانی عادت آپ کی ہے کہ واقعہ کر ملا کا تذکرہ روکو۔ آپ پرانی عادت پہلے چھوڑیے تب ہم سے پرانی عادت چھوڑنے کے لئے کہئے۔ ہزاروں سال ہو گئے، تم منع کرتے آئے، نہ کرو، نہ رو دو۔ نہ ماتم کرو۔ تم پرانی عادت چھوڑتے نہیں، ہم سے آتے ہو کہنے کے لئے کہ پرانی عادت چھوڑ دو۔ ہر پرانی بات بُری نہیں ہوتی۔ اچھی بات اور بُری بات، اس میں نئے اور پرانے کا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پرانی باتیں بُری ہوتی ہیں اور چھوڑ دینے کے قابل ہوتی ہیں، کتنی نئی باتیں بُری ہوتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ اختیار کی جائیں۔ معیار نیا اور پُرانا ہونا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اچھا کیا ہے اور بُرا کیا ہے اور اگر یہ مطالبہ ہے کہ ہر پرانی چیز چھوڑ دی جائے تو مجھ سے بعد میں کہنا کہ حسین کی مجلس بُری پرانی چیز ہے چھوڑ دو۔ کل جب سورج نکلے تو پہلے یہ کوشش کرو کہ سورج بدل دیا جائے اس لئے کہ حسین کی مجلس تیرہ سو سال سے ہو رہی ہے۔ یہ سورج تو کئی ہزار سال سے نکل رہا ہے۔ مسلمان پکارے اسے کیسے بدل دیں؟ یہ لاکھ پُرانا سہی مگر روشنی تو روز دیتا ہے۔ تو جو روشنی دے وہ پُرانا ہونے کے بعد بھی بدلا نہیں جاتا۔ لہذا جو مجلس روزِ رحمتوں کو روشنی دے رہی ہو، وہ پرانی ہونے کے بعد

بھی بدلے جانے کے قابل نہیں۔ صلوات

سب سے باریک بحث یہ کی جاتی ہے کہ حسینؑ سے محبت کرو۔ یہ میں مخالف
 وکیل کی وکالت کر رہا ہوں۔ کہا حسینؑ سے محبت کرو، ان کے مصائب پڑھو، تمہارے
 دل پر اثر ہوتا ہے تو اثر لو، مگر غم کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ رونا ہے تو دل سے روؤ
 آنکھوں سے نہ روؤ۔ یہ ایک ایسا نیا فلسفہ ایجاد ہوا کہ دل سے روئے، آنکھیں نہ
 روئیں۔ بڑا زور ہے۔ کہا ہم منع نہیں کرتے، حسینؑ کا ذکر کیجئے، حسینؑ سے محبت
 کیجئے، حسینؑ کا غم کیجئے، حسینؑ کا ماتم کیجئے مگر اظہار کیوں کرتے ہو، سرکوں پر ماتم
 کیوں کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کر ہائے ہائے کی آوازیں کیوں بلند کرتے ہو، سب
 دل میں رکھے ظاہر نہ کیجئے۔ کبھی ہم نے کہا جان کا خوف ہو تو مذہب دل میں رکھو
 ظاہر نہ کرو۔ تقیہ کرو، تو آپ کہنے لگے یہ تقیہ نہیں نفاق ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ آج
 جب ہم حسینؑ کا ماتم کرنے لگے تو کہنے لگے دل میں رکھو ظاہر نہ کرو۔ یہ فلسفہ کیوں بدلتا
 رہتا ہے۔ اصول تو وہ ہے جو اپنی جگہ قائم اور باقی رہے۔ اصول بدلا نہیں کرتے۔
 آئیے پہلے میں مثالیں رکھوں کہ اگر دل پر اثر ہوتا ہے، جذبات پر اثر ہوتا ہے کیا
 اس کے مظاہرہ کو روکا جاسکتا ہے۔ مذہبی بحث بعد میں ہوگی پہلے انسانی فطرت
 پر نظر ڈال کر دیکھئے کہ دل و دماغ جس چیز سے متاثر ہوا اس کے اظہار کو آدمی روک
 سکتا ہے یا نہیں۔ ایک ایسی مثال رکھوں کہ بچہ بچہ اقرار کرے۔ فطرت کسی چیز سے
 متاثر ہوتی ہے تو جب تک اثر کو ظاہر نہیں کر لیتی تب تک اسے چپن نہیں آتا۔ آپ
 میرے ساتھ جا رہے ہیں اور چلتے چلتے ایسے بازار سے گزر رہے جہاں سڑی پھیلی
 پک رہی ہیں وہاں کی فضا میں بد بو اتنی ہے کہ سانس نہیں لی جاتی۔ بد بو محسوس

ہونے کے بعد طبیعت مکدر ہو جاتی ہے۔ بے چین ہوتی ہے اور جب تک ایک مرتبہ آپ تھوک نہ لیں گے تب تک آپ کی طبیعت کو چین نہیں آئے گا۔ چاہے آپ وہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ جہاں بدبو تھی مگر دل و دماغ پر بدبو کا جواثر ہوا ہے۔ اس کے خلاف جب تک طبیعت نفرت کا مظاہرہ نہیں کر لیتی اس وقت تک نفرت کو چین نہیں۔ یہ بدبو تو ناک سے سونگھ رہے تھے، منہ سے کیوں تھوک رہے ہو؟ کہا ناک نے بدبو سونگھ کے ہمیں خبر دی۔ ناگواری پیدا ہوئی لہذا ناگواری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کوئی بڑی چیز سامنے آتی ہے تو ناگواری کے اظہار کے بغیر طبیعت چین نہیں لیتی۔ تصویر کا رخ بدل کے مثال سنئے۔ آپ میرے ساتھ گزر رہے ہیں ایک ایسے مقام پر جہاں خوشبو میں سلگائی گئی ہیں۔ ہوا معطر ہے۔ ناک میں خوشبو آئی۔ اچھا اب آگے بڑھ جائیے۔ نہیں بڑھیں گے جب تک ایک گہری سانس نہ لے لیں اور یہ گہری سانس سوچ کر نہیں لی جاتی بلکہ طبیعت خود ایسا کرتی ہے، تاکہ خوشبو دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ معلوم ہوا بدبو محسوس کریں گے تو نفرت کے اظہار کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، خوشبو محسوس کریں گے تو بغیر اس کے جذب کئے آگے نہیں بڑھیں گے۔ نفرت بتا رہی ہے جواثر ہوگا اس کا مظاہرہ بھی ضرور ہوگا، سلو آڈا دوسری مثال دوں۔ کہا جاتا ہے کہ حسینؑ کو دل سے چاہو، حسینؑ کو دل سے روؤ۔ ظاہر کیوں کرتے ہو؟ مثال سنئے۔ دوست سے ملاقات ہوئی اب دل میں رکھے دوستی مسکرائیے گا کہ نہیں؟ کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع آئی۔ چہرے کا رنگ نہ بدلنے پائے دل ہی پداثر رہے۔ دنیا نے کہا نہیں، اگر مسترت ہوگی تو چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اگر غم ہوگا تو چہرہ بگڑ جائے گا۔ معلوم ہوا نفرت جب تک اظہار

نہیں کر لیتی تب تک راضی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ساری مثالیں ہیں۔ مریض جب درد میں کراہتے ہیں کیا آہ کرنے سے درد چلا جاتا ہے؟ نہیں درد تو نہیں جاتا مگر مریض جو درد میں مبتلا ہے جب تک اس درد کا مظاہرہ آہ کے نہیں کر لیتا اس وقت تک درد والے کو سکون نہیں ملتا۔ اسپتالوں میں جلے کے تم نے نہیں کہا۔ درد ہے تو دل میں رکھو، کرا ہو نہیں۔ ہم سے آہ کے کہتے ہو۔ تمہارے دل پر کر بلا کے بہتر شہیدوں کا غم ہے مگر کرا ہنا نہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے۔ جسمانی درد پر کراہنے کی اجازت ہے اور روحانی کرب پر کراہنے کی اجازت نہیں۔ مذہبی مثالیں بہت آسان ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کل جناب ابراہیمؑ نے جو قربانی دی تھی اس قربانی میں جناب اسمعیلؑ اور جابرہؑ نے بھی حصہ لیا تھا آج تک خدا نے حج کی شکل میں اس قربانی کی یادگار باقی رکھی ہے جو جناب جابرہؑ نے کیا تھا وہ بھی حاجی کو کرنا پڑتا ہے، جو جناب ابراہیمؑ نے کیا تھا وہ بھی حاجی کو کرنا پڑتا ہے، جو جناب اسمعیلؑ نے کیا تھا وہ بھی حاجی کو کرنا پڑتا ہے۔ مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ مظاہرہ غم نہ کرو، کر بلا کی یادگار نہ مناؤ۔ خدا سے بھی جا کے کہو۔ پالنے والے! تیرے بندے ابراہیمؑ نے قربانی دی تھی تو نے قبول کر لی تیرے بندے اسمعیلؑ نے قربانی دی تھی تو نے قبول کر لی۔ تیری کنیزہ جابرہؑ نے قربانی دی تھی تو نے قبول کر لی۔ بس میرے یہ بندے جانیں اور تو جانے۔ یہ ہم سے یادگار کیوں منوار ہے اور جس واقعہ میں تین آدمیوں نے مل کر ایک قربانی دی تھی وہ واقعہ اس قابل ہے کہ ہر سال حج کی صورت میں اس کی یادگار منائی جائے اور کر بلا میں جہاں ایک دو پہر میں بہتر قربانیاں دی گئی ہیں اس کی یادگار نہ منائی جائے لیکن اصل اس سے کہ جو ظلم کرنا ہے، ظالم کا حامی ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ مظلوم کی

یادگار قائم ہو۔ لیکن جب ظالم، مظلوم کی یادگار چھپانا چاہتا ہے تو قدرت مظلوم کی یادگار کو اُتر کرتی ہے۔

ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلاؤں۔ ظالموں نے یحییٰ ابن زکریا کو قتل کیا یحییٰ مظلوم قتل ہو گئے۔ زمین پر خون بہا۔ دنیا سمجھی معمولی خون ہے یہ کر خشک ہو جائے گا۔ مگر قدرت نے آواز دی ظالمو! مظلوم کی یادگار بناؤں گا۔ لہذا جہاں پر خون بہا تھا وہاں پر زمین سے خون اُبلنے لگا۔ مگر قاتلوں نے دیکھا کہ خون اُبل رہا ہے، مظلوم یحییٰ کی یادگار بن رہی ہے تو جلدی جلدی مٹی ڈالنے لگے۔ پتہ چلا ظالم، مظلوم کی یادگار چھپانا چاہتا ہے۔ ظالم کی یہ فطرت ہے۔ مٹی ڈالی کہ یحییٰ کا، مظلوم کا خون چھپ جائے مگر قدرت نے کہا۔ ظالم! پس تیری طاقت یہ ہے کہ مٹی ڈالتا جائے اور میری کوشش یہ ہے کہ تیری ہر کوشش کے باوجود مظلوم کی یادگار کو بلند کرتا جاؤں۔ جتنی مٹی ڈالی گئی اتنا ہی خون اُبھرا۔ خدا یادگار بنانے پر مُبصر، قاتل یادگار مٹانے پر مُبصر۔ مٹی ڈالتے گئے اور خون اُبلتا گیا۔ اگر یحییٰ نشیب میں قتل ہوئے تھے تو ان کی قتل گاہ اونچی ہوتے ہوتے ایک ٹیلہ بن گئی۔ اگر دشمن یادگار چھپانے کی کوشش نہ کرتا تو یحییٰ کی یادگار زمین ہی پر رہ جاتی۔ مگر جیسے جیسے ظالم مخالفت کرتا گیا، ویسے ویسے یادگار بلند ہوتی گئی۔

اسی سے سمجھو حسینؑ کی عزاداری کی جتنی مخالفت کرتے جاؤ گے یادگار اتنی ہی اونچی ہوتی جائے گی۔ اب زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آج عاشور کی رات ہے لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی حسینؑ کی عزاداری کی مخالفت کرتا ہے اور کوئی حسینؑ کی عزاداری پر جان بھرکتا ہے۔ قبل اس کے کہ مصائب کی

حدود تک پہنچوں، میرا جی چاہتا ہے کہ کہوں قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے
 دس دن تک اپنے راحت و آرام کو چھوڑ دیا، مجلسوں میں شرکت کی۔ یقیناً خوش نصیب
 ہیں میرے وہ نوجوان، جو مجلس کا انتظام کرتے ہیں، مجلس میں آنے والوں کی خدمت
 کرتے ہیں، اس حد تک خدمت کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے مجلس سُن بھی
 نہیں پاتے۔ مگر اس پر خوش ہیں کہ جو مجلس سُننے آرہے ہیں ان کی خدمت ہو جائے
 والتیروں میں، رضا کاروں میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ آنے والے مجلس سُنیں، ہم ان کے
 جوتے اٹھا کر رکھیں، ہم ان کے لئے راستہ بنائیں، یہاں تک کہ ہم مجلس نہ سُنیں۔ بتاؤ
 کہاں سے جذبہ پیدا ہوا؟ جب حسینی نوجوان نے سنا کہ حسینؑ نماز ظہر پڑھنا چاہتے تھے
 دشمن نے حسینؑ کے سینے پر تیر مارنا چاہا تو حسینؑ کی جماعت میں سے دو آدمی باہر نکلے
 زہیر قین اور سعید ابن عبداللہ۔ دونوں نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں۔ ہماری نماز
 یہ ہے کہ جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے ہم اپنے سینے پر تیر روکتے رہیں۔ سعید
 اور زہیر نے یہ رسم قائم کی کہ حسینؑ کے چلنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو ساتھیوں
 کو حسینی کام میں مدد دیتے ہیں اور اپنی محرومی پر ناز کرتے ہیں۔ حسینؑ کے پیچھے لوگ
 کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور سعید اس بات پر خوش تھے کہ میں نے اتنے
 صحابیوں اور حسینؑ کو نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ وہی جذبہ میرے رضا کاروں میں
 پایا جاتا ہے کہ ہم مجلس نہیں سُن سکتے مگر اس پر خوش ہیں کہ آنے والے مجلس سُن سکیں
 سُن رہے ہیں اور یہ جذبہ بڑا قابل مبارکباد ہے۔ لیکن یہ جذبہ نیا جذبہ نہیں ہے
 تاریخ گو کہ یہی دے رہی ہے۔ ظالموں نے اتنا ہی نہیں کیا تھا کہ حسینؑ قتل ہو جائیں
 اہلبیتؑ اسیر ہو جائیں، حسینؑ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، حسینؑ کی میت

فن نہ ہونے پائے۔ بلکہ دنیا نے یہ چاہا تھا کہ حسینؑ کی قبر کا نشان نہ رہے، قبر میں پانی
 مار دیا جائے؛ ہل چلا دے جائیں، ہل سے راہری کر دی جائے۔ لاش حسینؑ کو پامال
 کرنے والی دشمن دنیا چاہتی تھی کہ نشان قبر مٹا دیا جائے۔ مگر اللہ نے کہا جب تک
 حسینؑ کی لاش پامال ہو رہی تھی تب تک اہلبیتؑ صبر کا امتحان دے رہے
 تھے۔ لہذا میں نہیں بول سکتا تھا۔ بندہ اپنی طاقت صبر دکھا رہا تھا۔ لیکن جب میں نے
 حسینؑ کی قربانیاں قبول کر لیں تو پھر حسینؑ کی یادگار میری حفاظت میں رہے جب تک
 امتحان کا موقع تھا میں خاموش رہا۔ حسینؑ کی لاش پامال ہوتی رہی لیکن اب حسینؑ
 کی قبر کو کوئی پامال نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ میری حفاظت میں ہے۔ جب دنیا
 شان قبر حسینؑ نہ مٹا سکی تو جو زیارت کرنے جاتے تھے ان کو روکا۔ رضا کاروں
 کے جذبہ سے متاثر ہو کر اس واقعہ کو یاد دلارہا ہوں اور میرے دل سے دُعا نکلتی
 ہے پالنے والے! ان کو سلامت رکھنا جو تیرے مظلوم بندے حسینؑ کے ماتم میں چار
 اند لگا رہے ہیں۔ میرے مالک! ان گودیوں کو آباد رکھ، جن گودیوں میں تیرے
 حسینؑ کے ماتم دار ہیں۔ مالک! ان گھروں کو باقی رکھ جن گھروں سے حسینؑ
 رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔

میں کہنا چاہتا تھا کہ زائرین کو حسینؑ کی قبر پر جانے سے روکا جا رہا تھا، سختی
 سے روک رہی تھیں اور سختی بڑھتے بڑھتے یہ بھی نوبت آئی کہ جب کوئی زائر جانے کے
 لئے کہتا تھا تو حکومت اور ظالم کہتے تھے کہ دو آدمی آؤ۔ ایک قتل ہونا گوارا کرے
 دوسرا زیارت کرنے جائے۔ "اللہ" جو زیارت کرنے کے لئے پہنچا گئے وہ تو
 شش نصیب تھے۔ مگر سوچو، اس کے سینے میں کتنا بڑا دل تھا جو قتل بھی ہو رہا تھا

اور حسینؑ کے روضے تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا مگر اس پر خوش تھا میں نہ پیونچا ہوں
مگر کم سے کم میرے قتل ہونے سے ایک زائر تو پہنچ گیا۔ یہ راستے میں قتل ہو گیا
زائر سعید اور زہیر کے راستے پر چل رہے تھے۔

میرے نوجوانو! قانون کی پابندی کرنا۔ حکومت کو نقض امن کا الزام عائد
کرنے کا موقع نہ دینا۔ تمہارے پاس امام باڑے ہیں۔ تمہارے پاس جگہیں ہیں۔
وہاں ماتم کرو اور اتنا روؤ کہ آنسو باقی نہ رہ جائیں۔ کل عاشور کا دن ہے جن دلوں
میں محبت ہے وہ فاقہ کرتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھا تھا۔ زید کے
ساتھیوں نے۔ جو قتل حسینؑ کو اپنی فتح مانے وہ شکرانہ کا روزہ رکھے۔ اس لئے ہم
روزہ نہیں رکھتے فاقہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے کو ان تکلیفوں میں شریک کیں
جو تکلیفیں ہمارے آقاؤں پر گزر گئیں۔ وہ تین دن کے بھوکے پیاسے تھے ہم سے
اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم صبح سے لے کر پانچ بجے تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تاکہ ہمیں
بھی محسوس ہو کہ کربلا میں کیسی پیاس تھی، کیسی بھوک پیاس تھی۔ کل چلنے والے
جب چلیں گے، چاہے وہ ماتم نہ کرتے ہوں، مگر گھر سے امام باڑے تک آتے
ہیں تو پیدل آتے ہیں، ننگے پیر آتے ہیں۔ جلتی ہوئی سڑک پر جب پیر بڑھتا ہے
تو ایک مرتبہ دل آواز دیتا ہے۔ جب یہ زمین اتنی گرم ہے تو وہ زمین کتنی گرم ہوگی
جس پر حسینؑ نے اصغرؑ کو لٹایا۔ "اجو کم علی اللہ"۔ بس آپ کے سامنے مصائب ہی پڑھنا
چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ جو دس دن سے یہاں تھا اب اس کے جانے کا وقت قریب
ہے۔ اللہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اللہ تو
جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اسے کریم، تجھے حسینؑ ہی کی قربانی کا واسطہ کہ

اگر معبود ہمیں زندہ رکھنا تو حسینؑ کا ماتم دار رکھنا اور پالنے والے ہم میں سے کسی کو موت دینا تو اتنی اجازت دینا کہ جب اگلے سال محرم کا چاند نکلے اور مجلسیں ہوں تو ہماری روحوں کو اجازت ہو کہ مجلسوں میں آکر مظلوم کا ماتم کر سکیں۔ آج عاشور کی رات ہے، وہ رات کہ اس کی ایسی رات نہ کبھی پہلے آئی، نہ اس کے بعد آئی۔ راتیں ہمیشہ آتی اور آتی رہیں گی۔ مگر عاشور کی رات جس میں تین دن کے پیاسوں نے جلتی ریت پر تہتم کر کے رات بھر نمازیں پڑھیں اور اتنا دل لگا کر نمازیں پڑھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آتی تھی "العطش، العطش"۔ اے پیاس مارے ڈالتی ہے، مگر باپ بچہ سے میں پیشانی رکھے کہہ رہا تھا "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ" اور دیر خیمہ پر بچہ آواز دے رہا تھا بابا میں پیاسا ہوں۔ مگر بچے کو بھول کے بچہ کرنے والی زندگی کے آخری سجدے کر رہے تھے۔

یہ سچے کر بلا کے نمازی۔ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی۔ وہ صبح کہ قیامت کی صبح کا ہونا آسان تھا مگر کر بلا میں عاشور کی صبح کا ہونا دشوار تر تھا۔ آج آفتاب نکل رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ نہیں تھا زرد تھا۔ اس لئے کہ اسے احساس تھا کہ اب تک میں نے جو کچھ نہیں دیکھا ہے آج وہ سب دیکھنا پڑے گا۔ اسے معلوم تھا کہ آج تک حسینؑ کو دیکھا ہے، آج ان کی کھلی ہوئی لاش دیکھنا ہوگی۔ آج تک اصغرؑ کو دیکھا ہے، آج چھدا ہوا گلا دیکھنا ہے۔ آج تک اکبرؑ کو دیکھا ہے، اب کلیمے میں نیزہ کا پھل دیکھنا ہے۔ آج تک عباسؑ کو دیکھا ہے، اب ان کے کئے ہوئے شانے دیکھنا ہے۔ اب تک پیچھے دیکھے ہیں، اب میدانوں کو کھلے سر دیکھنا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آفتاب صبح کو نکلا حسینؑ کے گلے کے کٹے تک نکلا رہا۔ مظلوم دیکھنا رہا مگر خیمے جلتے لگے اور فاطمہؑ کی بیٹی برہنہ سر

نکلنے لگی تو آفتاب کو یاد آیا۔ اسے یہ زینبؓ اُس علیؑ کی بیٹی ہے جس کی نماز کے لیے
 میں ڈوب کے پڑا تھا۔ آفتاب نے آواز دی۔ اے میری شہزادی زینبؓ! میرے
 پاس چادر نہیں ہے جو میں تیرے سر پر ڈال دوں۔ لیکن اے علیؑ کی بیٹی! میں کہیں
 کی چادر میں اپنا منہ چھپائے لیتا ہوں۔ تاکہ دنیا میں اندھیرا ہو جائے اور تیرا پردہ
 رہ جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ المناک واقعہ واقعہ کر بلا ہے اور کر بلا کے
 دردناک دنوں میں سب سے زیادہ دردناک دن عاشور کا دن ہے اور عاشور کے
 دن سب سے زیادہ سخت وقت عصر عاشور ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مصیبت کا دن
 تو پورا دن تھا! ہائے کیسی مصیبت، کبھی جیب کی میت آرہی ہے، کبھی ابو شامہ
 کا جنازہ آرہا ہے، کبھی جون جانے کے لئے قسمیں کھا رہے ہیں، کبھی غلام ترکی،
 سید سجاد کے پیروں پر سر رکھ رہا ہے۔ اے مولا! مجھے بھی اجازت دے دو۔
 کبھی عباسؓ جا رہے ہیں، کبھی اکبرؓ جا رہے ہیں۔ شہادت علیؑ اکبرؓ کل پڑھی تھی
 آج جی چاہتا ہے ایک دو جملے اپنے ننھے مہابد کے لئے بھی کہوں۔ وہ اصغرؑ کہ
 جب حسینؑ کل مدینے سے چلنے لگے تھے تو چھوٹی بہن دوبارہ ملنے آئی تھی اس وقت
 چند دن کے تھے اصغرؑ۔ رباب کے سامنے اگر فاطمہ صغریٰؑ نے کہا، اماں! ذرا
 ایک مرتبہ میرے بھیا اصغرؑ کو دے دو، کلیجے سے لگا لوں۔ ماں نے دے دیا،
 بہن نے بھائی کو سینے سے لگایا۔ اللہ جانے سینے کے اندر بہن کا دل کیسے دھڑک
 رہا تھا کہ ننھے اصغرؑ نے وہ دھڑکن سُن لی اور کہا میری بہن! تم اتنی بے چین
 ہو تو میں نہ جاؤں گا۔ قافلہ چلنے کے لئے تیار ہوا۔ ماں نے گودی پھیلانی۔ اصغرؑ
 اکھاؤ۔ اصغرؑ نے گردن موڑ لی۔ رباب نے کہا، بہن زینبؓ دیکھو اصغرؑ نہیں آتے۔

پھوپھی آئی۔ میرے لال میری گود میں آجا۔ نہیں آئے ایک ایک نے بلایا۔ اصغرؑ
 نہیں آئے۔ آخر میں خود حسینؑ آئے اور پتہ نہیں اصغرؑ کے کان میں کیا کہا کہ اصغرؑ
 نے بہن کا چہرہ دیکھا۔ اچھا بہن خدا حافظ۔ بابا مجھے آواز دے رہے ہیں۔ اے
 بہن جاؤ، بابا کی بے گناہی کے لئے میری گواہی کی ضرورت ہے۔ اصغرؑ چلے آئے
 مگر جب علی اکبرؑ کے بعد حسینؑ نے کہا "هَلْ مِنْ نَاصِرٍ مُنْصُرُنَا" تو بیٹیاں رونے
 لگیں۔ حسینؑ پلٹ کے آئے، پوچھا کیوں روتی ہو میں تو زندہ ہوں جناب زینبؑ
 نے کہا، بھتیجا تم نے جب کہا کوئی مددگار تو اصغرؑ جھولے سے نکل پڑے۔ حسینؑ
 نے کہا لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ باپ کے ہاتھوں پر اصغرؑ خاموش آنکھوں سے
 کہہ رہے تھے۔ بھتیجا اکبرؑ کے بعد بابا آپ مجھے بھول گئے۔ اگر میری ضرورت نہ
 تھی تو مجھے بہن کے پاس چھوڑ دیا ہوتا۔ بابا مجھے لے چلو میدان میں، میں تلوار
 لے کر لڑ نہیں سکتا۔ لیکن بابا جب تک تیرا اصغرؑ زندہ ہے تب تک اگر حرم ملے
 تیرے بچے کا تو تیرا زور لگنے نہ دوں گا۔ بابا اپنے گلے پر روک لوں گا۔ اصغرؑ شہید
 ہوئے، اصغرؑ دفن ہو چکے۔ سنئے وہ نازک وقت آگیا جس کے لئے میں نے کہا
 تھا، سب سے بڑی مصیبت کا واقعہ، واقعہ کر بلا ہے۔ دنوں میں مصیبت کا
 دن عاشور ہے۔ عاشور کے دن سب سے نازک وقت عصر کا وقت ہے، کن
 عصر کا وقت؟ جب حسینؑ چھوٹی سی قبر میں اصغرؑ کو سلا کر آئے خیموں میں۔ اور
 کہا، کہاں ہے میری بہن زینبؑ۔ یہ موقع اس لئے سنار ہا ہوں کہ شیخ عباس قمی
 نے اپنی کتاب مفتی الآمال میں لکھا ہے کہ ایک عالم کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا
 کہ وہ مجلس پڑھنے کے لئے بیٹھے، تو ایک شخص نے ان سے آگے کہا کہ تیری مجلس

فاطمہؑ بھی سن رہی ہیں اور انھوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اسے میرے بچے کے مصائب بیان کرنے والے سب بیان کرنا تو میرے بچے حسینؑ کی رخصت ضرور ہڑھنا۔ اس لئے میں رخصت کے ذکر پر مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔

الغرض حسینؑ خیمے میں آئے۔ پوچھا کہاں ہے میری بہن زینبؑ۔ زینبؑ نے آئیں۔ بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن میرا پرانا لباس لے آؤ۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا اس لئے لباس کے نیچے پڑنے کپڑے پہنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد لباس اتارا جائے تو میت رہنہ نہ رہنے پائے۔ کیسی تھی وہ بہن جس نے لا کے وہ پڑے کپڑے بھائی کو دیئے، تاکہ مرنے کے بعد میت رہنہ نہ رہنے پائے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کپڑے لا کے زینبؑ حسینؑ کو نہیں دے رہی تھیں، یہ بہن تھی جو زندگی میں بھائی کو کفن پہنا رہی تھی۔ جب میرا مولا لباس تبدیل کر چکا تو کہا اے بیوہ اور بھتیجہ! تم بھی اسیر ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اعلان اسیری کر کے حسینؑ اس خیمے کی طرف چلے جس خیمے میں بستر بیماری پر سید سجادؑ تھے۔ جب باپ بیٹے سے ملے کیلئے جانے لگا تو بہن کو آواز دی۔ بہن زینبؑ میں اکیلے جانا نہیں چاہتا۔ آؤ زینبؑ تم میرے ساتھ چلو۔ اے مولا آپ باپ ہیں، سید سجادؑ بیٹے ہیں۔ اکیلے کیوں نہیں جاتے۔ حسینؑ کہیں گے اکیلے اس لئے نہیں جاتا کہ جب میں رخصت ہو کر چلنے لگوں گا تو میرا بیٹا ٹپے گا۔ کسی کو ہونا چاہیے جو محبت سے چھڑا لے۔ ہاں مولا سجادؑ تم سے پیشیں گے تو زینبؑ محبت سے چھڑائیں گی۔ لیکن جب تمہاری کھلی ہوئی لاش سے پاخانہ رس کی سیکڑ لپٹی ہوئی بین کر رہی ہوگی۔ باہا خیمے چل گئے۔ تم نے جو بند پہنائے تھے وہ چھین لئے گئے۔ تو محبت کے بھائے ظالم تازیانے اور طمانچے مار کے

باپ سے جُدا کر دیں۔ اجر م علی اللہ۔

بس پانچ منٹ سنئے اور مجلس تمام۔ بھائی اور بہن خیمے میں آئے جس میں میرا
جو تھا امام حالت غش میں ہے۔ حسین کھڑے رہے، زینب سر حلقے بیٹھ گئیں اور
بیمار بھتیجے کے چہرے پر ہاتھ ملنا شروع کیا، سید سجاد نے آنکھیں کھولیں۔ کہا
پھوپھی اماں! کہا ہاں بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ بیمار کیا بتائے جسے نہ خدا ملی
ہے نہ دوا نہ پانی۔ کہا پھوپھی اماں خدا کا شکر ہے۔ اے پھوپھی اماں، آپ
بتائے خیریت ہے؟ کہا بیٹا، یہ تمہارے سامنے تمہارے باپ کھڑے ہیں۔ یہ جو
سنا تو ایک مرتبہ بیمار نے نہ چین ہو کر کہنیوں پر سہارا لے کر اٹھنا چاہا۔ میرا بابا آیا
ہے۔ ارے کدھر ہے میرا بابا۔ جسم کی طاقت سیٹ کر اٹھنا چاہا۔ مگر اٹھا نہ گیا۔
کہا پھوپھی اماں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ سہارا دے دو۔ ارے ماتم کر دو رو نے
والو!۔ جو عاشور کے دن بستر پر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ گیارہ محرم کو اسیر
نایا گیا۔ گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ مختصر یہ کہ بستر
رید سجاد سنبھل کر بیٹھے۔ کہا پھوپھی اماں بابا کدھر ہیں؟ کہا بیٹا سامنے دیکھو۔
اب جو غور سے دیکھا تو حسین سر سے پیر تک تیروں میں چھپے ہوئے تھے، دیکھ کر
بے چین ہو گئے۔ کہا بابا یہ کیا حال ہے۔ ارے میرا چچا کہاں ہے۔ اے پھوپھی اکبر
کہاں ہیں۔ ارے میرا باپ زخمی ہو گیا۔ قاسم کہاں ہیں؟ ارے بلا وجیب کی
حسین نے کہا بیٹا اب کوئی زندہ نہیں۔ اے لال ہم مرنے جاتے ہیں اور تمہیں
اسیر ہونے کے لئے چھوٹے جاتے ہیں۔ مگر اے بیٹے بد دعا نہ کرنا۔ ختم کروں اب مجھ
سے بھی پڑھا نہیں جاتا۔ میری طاقت بھی جواب دے رہی ہے مگر حسین کی نصحت

کا حال انشاء اللہ بیان کر ہی دوں گا۔ ہاں حسینؑ کا ماتم کرنے والا ویسے کو رخصت کر کے حسینؑ چلے اور حسینؑ کو رخصت کرنے والا مجمع پیچھے پیچھے چلا۔ بتاؤں کون؟ کچھ قسیم اور کچھ لاوارث اور بیوہ عورتیں سارے خیموں سے گزر کر آخری خیمے کے در پر حسینؑ کے خیموں کے آگے قنات تھی، قنات اور خیموں کے درمیان حسینؑ کا گھوڑا کھڑا تھا اور حسینؑ نے رک کر خیمے میں جتنے بچے تھے، جتنی عورتیں تھیں سب پر نظر ڈالی اور جس پر نظر بڑی حسینؑ کو خیال آیا کہ میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ سکیئہؓ پر نظر بڑی خیال آیا طمانچے کھائے گی۔ زینبؓ پر نظر بڑی، اس کے بازوؤں میں رشتی بندھے گی۔ ربابؓ پر نظر بڑی، مشکیں کسی جائیں گی جس جس پر نظر بڑی اس کے قید ہونے کا منظر یاد آیا۔ اور جب منظر یاد آیا حسینؑ کا دل بے چین ہوا۔ اپنے کو بھی تسلی دی اور اس کو بھی تسلی دی۔ سکیئہؓ کو دیکھا۔ کہا بیٹی گھبراننا نہیں۔ خدا حافظ۔ ایک کو سلام کیا۔ یہاں تک کہ بچپن سے ساتھ رہنے والی سے بھی کہا، فقہ سلام۔ جسے تو نے جھولا جھلایا تھا آج وہ موت کے جھولے میں جا رہا ہے۔ ایک ایک پر نظر ڈالی حسینؑ نے، ایک ایک کو رخصت کیا حسینؑ نے عزا داروں مگر رخصت کر کے جسے دیکھا اس کو بے چین پایا۔ سب سے زیادہ زینبؓ بے چین۔ حسینؑ نے دل میں کہا، حسینؑ تم تو مرنے جا رہے ہو اور پورا قافلہ زینبؓ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اے حسینؑ! اگر زینبؓ اتنی بے چین رہیں تو قافلے کو کون سنبھالے گا۔ حسینؑ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، اے حسینؑ! مرنے بعد میں جانا پہلے زینبؓ کا دل سنبھال لو۔ یہ سوچ کر حسینؑ آگے بڑھے۔ اے زینبؓ، میری بہن زینبؓ! تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا حسینؑ کا کہ زینبؓ کی آنکھوں

سے آنسو برسنے لگے۔ کہا زینبؓ سنو بھائی کی بات۔ سنو تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے۔ مگر اے زینبؓ میں مرنے نہیں جاؤں گا جب تک تم خوشی سے نہ کہو گی جاؤ حسینؓ زینبؓ نے ہاتھ جوڑے، بھیا! کس بہن نے اپنے بھائی کو مرنے کے لئے خوشی سے رخصت کیا ہے۔ کہا نہیں زینبؓ تمہیں کہنا پڑے گا اور اے زینبؓ، اگر تم مجھے روکے رخصت کرو گی تو میں قاتل کے خنجر کے نیچے جب تمہارا چہرہ یاد کروں گا تو بے چین ہو جاؤں گا۔ اور اگر تم مجھ کو مسکرا کر رخصت کرو گی تو میں مسکرا کے گلا کٹا دوں گا۔ زینبؓ کیا چاہتی ہو، تیرا بھائی تڑپے یا مسکرائے۔ بس زینبؓ نے آنسو پونچھے، خیمے کا پردہ اٹھایا۔ بھیا جاؤ قنات کے پاس گھوڑا کھڑا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے میرا مولا دائیں اور بائیں دیکھنے لگا۔ زینبؓ نے کہا بھیا، وہ عباسؓ و اکبرؓ کہاں ہیں جو رکاب تمام کر سوار کرتے تھے۔ میرے بھیا جو جان دے چکے انھیں اب نہ یاد کرو۔ کہا زینبؓ جب میں سوار ہوتا تھا عباسؓ رکاب پکڑتے تھے۔ اکبرؓ بازو پکڑتے تھے۔ قاسمؓ گھوڑے کی لکام پکڑتے تھے۔ اے زینبؓ، اب کوئی نہ رہا۔ زینبؓ بولیں، بھیا آؤ میں سوار کروں گی۔ زینبؓ نے ایک ہاتھ میں رکاب تھامی، ایک ہاتھ سے حسینؓ کا بازو پکڑا۔ حسینؓ کو سوار کیا۔ حسینؓ نے چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں، مگر خیال آیا میرے پیاسے گھوڑے میں نے بڑی تکلیف دی۔ اس کے بعد نہ دوں گا۔ میرا آخری سفر ہے، اے میرے وفادار گھوڑے قدم اٹھا۔ یہ کہہ کے حسینؓ نے لکام کو جنبش دی تاکہ گھوڑا قدم اٹھائے۔ گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ قدم اٹھانے کے بجائے ایک مرتبہ سر اٹھا کے حیرت کو دیکھا اور سر جھکا کے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو

امامؑ نے دیکھا پانچ برس کی سکیڑ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، اسے میرے بابا کو نہ لے جا، اسے میں قسیم ہو جاؤں گی۔ حسینؑ اتر پڑے بچی کو کیلجے لگا کر پیار کیا اور جس نے دینے سے چلتے ہوئے اصغرؑ کے کان میں کچھ کہا تھا اس حسینؑ نے سکیڑ کے کان میں کچھ کہا۔ جس کے سننے ہی سکیڑ نے کہا اچھا بابا، تم مرنے جا رہے ہو تو جاؤ۔ مگر آخری بار بھے سینے سے نکالو اور بابا تمہاری موت کے بعد میں قسیم ہو جاؤں گی تو پھر میرے سر پر کوئی ہاتھ نہ رکھے گا۔ بابا پہلے تم سر پر ہاتھ رکھو جیسے قسیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو۔ حسینؑ نے پیار کیا، سکیڑ کے سر پر ہاتھ رکھا، گھوڑے پر پھر سوار ہوئے۔ اب جو چلے تو سکیڑ کہہ رہی تھی خدا حافظ۔ اور حسینؑ کربلا میں دشمنوں میں گھر کر گھوڑے سے گر چکے ہیں۔ بیسیوں کو خبر نہیں کہ کیا ہوا زمانے میں کہ زمین کربلا میں زلزلے کے جھٹکے آنے لگے۔ زینبؑ نے دوڑ کے سید سہمادؑ کا بازو ہلایا، بیٹا دیکھو دنیا میں کیا ہو گیا۔ کہا پھوپھی اماں خیمہ کا پردہ ہٹاؤ۔ پردہ ہٹایا۔ سید سہمادؑ نے دیکھا نیزہ پر حسینؑ کا سر ہے۔ کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ رضائے مقصودہ کو تسلیم کیا لا مشرکہ۔ اے پھوپھی میرا باپ مار ڈالا گیا، ہم لا وارث ہو گئے۔ خیموں میں واحشیتنا کا شور اٹھا۔

”اَلَا لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ“

فیضانِ عالمِ اسلامی، مولانا محمد مسعود سکرری صاحب شراہ

TANZEEMUL MAKATIB

GOLAGANJ, LUCKNOW, 226018 UP, INDIA

Ph. 0522-6565982, 6565985

Email: makatib.makatib@gmail.com,

Website: www.makatib.net